

FEBRERO 2025

Contenido

Alcanza la felicidad en esta misma vida, Sri Sathya Sai Baba, el 22 de abril de 1987
Hacer de nuestra vida el mensaje de Bhagavan, I.S.N. Prasad y Vandita Sharma
Significado de cantar el nombre divino en Sivarathri, Sri Sathya Sai Baba el 4 de marzo de 2000
Encuentro deportivo y cultural anual de 2025, un informe
Ramakatha Rasavahini, Capítulo 2, La línea imperial, Sri Sathya Sai Baba
Encuentro de alumnos de premabandham 2025
Mis experiencias de la divinidad de Bhagavan, M.S. Prakasa Rao
Pelegrinación de devotos a Prasanthi Nilayam, un informe
24.º Aniversario del SSSIHMS

Avatar Vani

ALCANZA LA FELICIDAD EN ESTA MISMA VIDA

LAS VIRTUDES SE DESARROLLAN SACRIFICANDO LOS VICIOS

Supongamos que alguien te pregunta a qué nación perteneces. Si dices que perteneces a Tamil Nadu, nadie lo entendería. Hoy en día, a la gente solo le preocupa el desarrollo del estado, pero no el progreso de la nación. La nación es como el cuerpo. Si sigues dividiendo el cuerpo, ¿existirá el cuerpo? Si se corta la mano, causará un dolor y una hemorragia inmensos, lo que provocará una tremenda pérdida de fuerza. Influenciados por el puro egoísmo de conseguir carteras, los políticos abogan por la formación de nuevos Estados. No tienen el amplio sentimiento de que todos somos hermanos y hermanas.

La conquista de los sentidos es la verdadera conquista

Conquistarás el mundo entero sin conquistar el mundo de tus sentidos. Conquista el mundo interior. Buscas refugio bajo tu nombre. Refúgiate bajo el nombre de Hari. Deberías buscar el corazón, mientras que quieres buscar el mundo.

De hecho, el mundo entero está dentro de ti. Esta es la forma cósmica. Las montañas que ves, los centros de peregrinación que visitas, los ríos en los que te bañas están todos dentro de ti. Si cierras los ojos y piensas en Badrinath, aparecerá ante ti. Esto demuestra que Badrinath está en ti. Las cosas de las que has oído hablar, las cosas que has visto, están todas encapsuladas en tu interior. La persona cósmica es aquella en la que descansa toda la creación.

Te pondré un ejemplo. Estás aquí ahora. Supongamos que tienes una casa en Delhi. Cierra los ojos y piensa en su casa en Delhi, y esta se le aparece inmediatamente. Si piensa en Amarnath, se le aparece instantáneamente. La casa es Bahyarupa (forma externa). La casa en el ojo de la mente es Bhavarupa (imagen o sentimiento). El sentimiento es permanente, mientras que la materia es transitoria. Permítanme ilustrar esto. Estamos sentados en esta sala. ¿Cuánto tiempo llevamos sentados en la sala? Llevamos aquí una hora. Abandonamos la sala al cabo de un rato. Más tarde, vamos a Bangalore y desde Bangalore, viajamos a Puttaparthi. Si por casualidad recuerdas esta hora con Swami incluso después de muchos años, toda la escena estará en ti. Ahora estás en la sala. Cuando cierras los ojos y piensas en la sala, está en ti. Se te aparecerá rápidamente.

Por lo tanto, todo está en ti. Eres Viswa Virata Swarupa (forma cósmica). Todo: la comida, las canciones y las vistas están en ti. Te diré cómo. Tomemos, por ejemplo, un gramófono con sus placas. Las canciones y la música de la placa no son visibles para nosotros, incluso si está rota en pedazos. Pero cuando encendemos la fuente de alimentación y colocamos la aguja en la placa, podemos escuchar las canciones y la música que contiene. Del mismo modo, la persona cósmica está en nosotros. Podemos ver y oír a Dios, siempre que pongamos el pin de nuestra mente en el gramófono de la Divinidad.

Nuestro corazón es como una grabadora. Al igual que el casete contiene canciones y palabras, el corazón también puede ir en un instante a América, Rusia, etc. Puede ir a Kanyakumari (Kanniyakumari) en un instante y volver a Kodaikanal. La Persona Cósmica es la expansión del corazón. Krishna le dijo a Arjuna que todo está en uno mismo.

Las montañas están hechas de piedras, los árboles de madera, la tierra de arcilla y el cuerpo se compone de los cinco elementos. El mundo es una permutación y combinación de estos cinco elementos. Es al obtener el control sobre los cinco elementos que podemos obtener el control sobre el Virata Purusha.

La moderación es la esencia de todo Sadhana

Pero el control de los sentidos es lo más esencial. Realizamos actividades como los bhajans y la meditación. Los caprichos de la mente se detienen cuando se concentra en la melodía y la música de las palabras. La lengua se absorbe en el canto del Nombre Divino y los ojos se ocupan en la contemplación de la Forma Divina. Todos los sentidos se concentran así en Dios. Dado que la moderación es la esencia de toda Sadhana, también se llama Yoga. *Yoga Chitta Vritti Nirodha* (el yoga es el control de las modificaciones mentales). Requiere la renuncia al ego y a las tendencias materialistas. Este tipo de sacrificio se llama Bhoga (disfrute) real. Se dice: *Na Karmana Na Prajaya Dhanena Thyagenaike Amrutattwamanasu* (la inmortalidad no se alcanza a través de la acción, la descendencia o la riqueza; solo se alcanza mediante el sacrificio). El trabajo solo da alegría temporal. La alegría externa se convierte en nuestra solo cuando sacrificamos todo. No se nos acumula ningún Yoga (bienestar) si el Bhoga (placer) que disfrutamos no se descarga de otra manera. Inhalamos aire. El aire que inhalamos también debe exhalarse. Nuestros pulmones se dañarán si no lo hacemos. Solo mediante Thyaga (sacrificio), se asegura Kshema (bienestar). La circulación sanguínea siempre ocurre en nosotros. Si la sangre se estanca en un lugar, se desarrolla un forúnculo allí. Debemos practicar el Thyaga conscientemente. A menos que sacrifiques cinco rupias, no puedes comprar un pañuelo a un comerciante. Solo mediante el sacrificio de los vicios crecen las virtudes en ti. No puedes crecer a menos que sacrifiques las tendencias estrechas de tu mente.

El corazón del hombre es solo un sofá de un solo asiento, no una silla musical. Si instalamos a Dios en él, no hay lugar para que ningún otro intruso entre y se siente allí. Pero estamos convirtiendo nuestro corazón en una silla musical. Esto ocurre debido a la inconstancia de la mente. La sadhana se ha prescrito para cultivar una mente inquebrantable y obtener una visión clara. La sadhana es el camino hacia la Divinidad. Los Brahma Sutras, los Vedas y los Upanishads han hablado sobre la naturaleza de la Divinidad. Son como postes indicadores. Estos postes indicadores solo muestran la dirección. Eres tú quien debe recorrer el camino y viajar a lo largo de los altibajos. Los postes indicadores no pueden llevarte al destino. Si te detienes en un poste indicador que muestra el camino a Coimbatore y gritas Coimbatore, ¿te llevará a Coimbatore? Debes seguir el camino que muestra la señal. Si sigues la señal, entonces puedes llegar a Coimbatore. Debes traducir el conocimiento libresco en conocimiento práctico. El conocimiento mundano acumulado hoy puede durar hasta mañana y un poco más tarde convertirse en una alergia.

Satsang Santifica al buscador

Debes alcanzar el Ananda en la vida. Debes ver, tocar y experimentar la Divinidad y, por lo tanto, obtener Ananda en esta misma vida. Esto se conoce como Jivan Mukti (liberación en vida). Toma la analogía del carbón y el fuego. El acto de juntarlos es Satsang. El carbón arde mientras está en contacto con el fuego. Este Satsang ayuda a reemplazar los malos sentimientos por buenos. La cercanía es Satsang, mientras que la ternura es Nissang.

Satsangatwe Nissangatwam,

Nissangatwe Nirmohatwam,

Nirmohatwe Nischalatattwam,

Nischalatattwe Jivanmukti.

(Sloka sánscrito)

(La buena compañía conduce al desapego; el desapego libera de la ilusión; la liberación de la ilusión conduce a la estabilidad mental; la estabilidad mental confiere la liberación).

Una mente estable es el atributo de Jivan Mukti. No basta con tener Satsang. Debes cultivar el amor por ello. Debe ser como la unión de lo positivo y lo negativo. La buena compañía tiene la capacidad de transformar la mala compañía en un objeto de excelencia. La mala compañía también puede afectar negativamente a la buena compañía. He aquí un ejemplo. Toma diez litros de leche en un recipiente y un litro de agua en otro. Si viertes este litro de agua en estos diez litros de leche, esta gana valor. Con la compañía de la leche, el agua también se convierte en leche. Supongamos que tienes diez litros de agua y un litro de leche. Si viertes el litro de leche en estos diez litros de agua, solo se convertirán en once litros de agua lechosa. Al unirse a malas compañías, la leche pierde su valor. Las malas compañías son perjudiciales para las buenas cualidades que uno ha cultivado.

Antes de venir a Parthi, todos llevabais vuestras vidas de diferentes maneras. Después de uniros a la compañía divina de Swami, habéis empezado a nutrir pensamientos y sentimientos nobles. Incluso después de completar vuestro MBA aquí, debéis preservar vuestras buenas cualidades con gran cuidado. Debéis cultivar la buena compañía sacrificando los malos pensamientos, palabras y acciones. Debéis deshaceros de la mala compañía por todos los medios posibles.

Esfuézate lo suficiente para cultivar buenas compañías. Las buenas acciones santifican tu cuerpo. La liberación se obtiene fácilmente a través de un cuerpo santificado. El tiempo es precioso. Benditos sean aquellos que no desperdician ni medio segundo de este valioso tiempo y encuentran así la plenitud.

Del discurso de Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal, el 22 de abril de 1987.

HACER DE NUESTRA VIDA EL MENSAJE DE BHAGAVAN

I.S.N. Prasad y Vandita Sharma

I.S.N. Prasad: He tenido la gran suerte de que Swami haya estado en mi vida. En realidad, todo empezó muy pronto. Los padres de mi madre eran devotos de Swami. Mis abuelos vivieron en Prashanti Nilayam durante mucho tiempo y vimos muchos milagros cuando éramos niños.

Recuerdo a uno de mis parientes por parte de mi abuelo, el Dr. Bikkina Seetharamaiah. Fue uno de los primeros médicos que vinieron y establecieron el Hospital General aquí. Solía decirme que cuando era pequeño, un día Swami le dijo: «Seetharamaiah, ahora estás viendo Puttaparthi así. Llegará un momento en que los aviones aterricen aquí y la gente me vea a través de unos prismáticos». Así que este anciano solía reírse. En aquellos tiempos, solían hablarle a Swami en singular. «Po Swami... Illage Cheptavu Nuvvu» (vaya Swami, lo está diciendo así). ¿Cómo sucederá? Y para entonces, aquel hombre había visto el cambio. ¡Qué profético fue eso! Llegó un momento en el que veíamos a Swami solo como una mancha naranja que entraba y salía del coche y nosotros estábamos sentados muy lejos.

Cómo Swami nos acogió en su red

Vandita Sharma: En mi caso, no fue como ha narrado mi marido. En realidad, no pertenezco a una familia que haya nacido o se haya criado en la red Sai. De hecho, mis padres estaban mucho más influenciados por la filosofía de Arya Samaj. Soy de Punjab. Pertenezco a Ludhiana y nací y me crié allí. Arya Samaj habla en realidad de monoteísmo. Es una filosofía basada en el Om, donde los Vedas son la verdad primaria e infalible. Así que, básicamente, creemos en los Vedas y solíamos hacer mucho Homa en casa, pero nunca íbamos a los templos, aunque no había nada en contra de ir al templo.

Pasar de ese entorno a creer en Dios en forma humana fue un giro de 180 grados. Quiero decir, yo diría que fue un giro completo. Y cómo sucedió, se los contaré muy brevemente. Probablemente comenzó en 1980 o 1981. Acabábamos de construir una casa nueva muy pequeña. Mientras se estaba enyesando el cemento de la pared, alguien había escrito con cemento Asatoma Sadgamaya, que es una famosa oración. Ahora bien, en el Punjab, donde los trabajadores no sabían leer ni escribir, no creo que nadie hubiera escrito eso. Simplemente apareció un día. Solíamos ir todos los días a ver la construcción. Y permaneció allí durante bastante tiempo. Pero en aquel entonces, no teníamos ni idea de Swami. Habíamos oído hablar de Él, pero no teníamos ni idea de Su Divinidad. Para nosotros, era simplemente otra persona santa. Un día, cuando nos habíamos mudado a la casa, mi padre fue a encontrarse con un pariente. Eran devotos de Swami. Y en su casa, vio miel y Amrit fluyendo del cuadro de Swami en su presencia. Y no podía creer que esto estuviera sucediendo. Entonces su esposa, mi tía, le contó algunos milagros que habían sucedido en su vida y cómo se convirtió en devota de Sai.

También le dio un libro. Era el libro de Howard Murphet, Sai Baba: Man of Miracles, y le dijo que lo leyera. Cuando todos leímos ese libro, nos sorprendimos bastante. Un día, estaba sentado fuera en el pequeño jardín y estudiando para mis exámenes. Era invierno. Alcé la vista. Alguien había escrito un gran Om con tiza blanca en el parapeto. Era un lugar inaccesible para cualquiera. Medía al menos medio metro de altura. No podía creerlo. Me preguntaba quién lo había escrito. Ayer no estaba allí. He estado sentado aquí estudiando. Llamé a mi madre. Entonces, de repente, trajimos ese libro. La portada del libro tenía una foto de Swami entregando una pizarra a un niño en la que había escrito Om. En aquellos días, solía escribir para los niños que querían empezar Aksharabhyasam (estudio). Este era similar al Om del libro. No podíamos creerlo. Este Om duró unos dos meses y medio y luego se desvaneció por sí solo. Desde entonces, realmente no sabemos cómo. Pero para nosotros, Él se convirtió en el principio y el fin de nuestras vidas. Y después de eso, nunca miramos atrás. Swami ha estado con nosotros en cada momento de nuestras vidas, en cada paso de nuestras vidas. Él ha cuidado de nosotros.

Los mantras más potentes de la vida

En mi trabajo me tocó el Karnataka Cadre. Creo que esta fue la forma que tuvo Swami de acercarnos físicamente a Él. Fui a Brindavan para el Darshan. En aquel momento, el Sai Ramesh Hall no existía. El primer Darshan que tuve fue alucinante. Él acababa de salir del Trayee y nosotros estábamos sentados bajo el árbol. Era como si saliera el sol. Sentí que un gran sol se acercaba y Swami estaba allí de pie y luego se deslizó y vino. Fue hermoso. Ese es el recuerdo más preciado en mi corazón. Y una vez que el sol entra, solo hay luz. Él nos ha estado guiando todo el tiempo. Las cuatro palabras de Swami, Ama a todos, Sirve a todos, resumen lo que Él quería que hiciéramos y lo que deberíamos aspirar a hacer. Ahora, es solo Swami. Quiero decir, estás en IAS solo por SAI.

En cada situación difícil, solo pensaríamos mentalmente en Swami y Él lo resolvería. Ambos tenemos la foto de Swami en nuestro escritorio y cada mañana, antes de sentarme en la silla, le rezo. Mi oración es que hoy, pase lo que pase, lo hagas a través de mí. La vida es un reto en cualquier ámbito en el que nos encontremos. Sea cual sea nuestro trabajo, todos los seres humanos nos enfrentamos a muchos retos y ese es el propósito de nuestra existencia terrenal. Tenemos que resolver nuestro Karma y pasar por esta lavadora. Dios nos ayuda a hacerlo. Son las enseñanzas de Swami. Puede que no venga físicamente y se quede ahí para decirte, haz esto o haz aquello, pero nos ha dado los principios rectores.

Cada una de las cosas que ha dicho tiene un sentido práctico perfecto para cómo podemos trabajar en nuestras vidas. La enseñanza más importante de Swami es Amar a todos, servir a todos. Ayudar siempre, herir nunca. Si haces de estas ocho palabras tus principios rectores, creo que lo tienes. Esto es lo que Swami nos ha enseñado a vivir. El fin de la educación es el carácter. Si nuestro carácter es bueno, estoy seguro de que también seremos capaces de superar cualquier situación difícil. Quiero decir, yo diría que si ha habido momentos en los que ha habido presión para hacer ciertas cosas, que sentíamos que no estaban bien. Ambos escribíamos con mucha firmeza, algo si no nos gusta y todo eso. Los

últimos 10 años de mi servicio, estuve en el departamento de finanzas donde tres ministros principales sucesivos tenían la cartera de finanzas y tuve que trabajar con tres partidos políticos.

Muchas veces, ambos escribíamos y hablábamos con mucha audacia y muchas veces también nos desautorizaban. Pero los ministros principales nunca se molestaron con nosotros. Creo que esto fue totalmente gracias a Swami, porque no vimos que esto sucediera con todos. Así que, de alguna manera, Sus bendiciones y Su guía siempre estuvieron ahí. De hecho, sentimos que era Él quien hacía todo el trabajo. Swami siempre fue amoroso.

La única otra cosa que quiero añadir antes de que se me escape de la mente, es que cuando Él dice «Ama a todos, sirve a todos», la conexión entre la palabra «servir» y el servicio de la IAS es muy fuerte. Por lo tanto, debemos entender que este es un servicio público. Somos servidores públicos. Es muy importante que todos entendamos que se nos ha dado esta oportunidad divina de servir. Por lo tanto, si somos capaces de aprovechar esta oportunidad con las bendiciones de Bhagavan, debemos tratar de prestar el mayor servicio posible a los oprimidos y a los pobres; esa es la necesidad del momento. Esto es algo que constituye el objetivo final de nuestro servicio y no se requiere nada más. No necesitamos reconocimiento. Este servicio no es para el ego. No es para engrandecerse a uno mismo; es para servir a la gente. Da tanta alegría y gran satisfacción cuando ves que algunas decisiones que has tomado van a beneficiar a los pobres. Te dará tanta alegría interior que no creo que ninguna cantidad de honor público pueda darte. El propio Swami lo hizo. Así que todas estas cosas que el gobierno debería estar haciendo, Swami las estaba haciendo. Eso fue suficiente para nosotros. Ahí es cuando te das cuenta de que este es un servicio que nos da Swami.

Después de eso, todo encajó. Nunca nos sentimos mal. Aunque estés en el IAS y estés trabajando e informando a diferentes ministros y diferentes políticos, en realidad estás trabajando en tu corazón para Swami. Siempre es para Swami. Siempre solíamos decir que estamos informando a Swami. Pero al mismo tiempo, a nivel práctico, se vuelve muy difícil. Swami resumió sus enseñanzas en ocho palabras: ama a todos, sirve a todos, ayuda siempre, no hieras nunca. Swami dice que esta es la esencia de los 18 Puranas. Pero hay situaciones en las que tomas una decisión y, sin saberlo, a veces consciente o inconscientemente, puedes acabar hiriendo a alguien. ¿Cómo lidias con todo eso? Ha sucedido muchas veces.

La vida de Swami es su mensaje

Es imposible complacer a todo el mundo. Pero como dije, como siempre creímos y tomamos el nombre de Swami antes de tomar cualquier decisión importante, se lo dejamos a Él. Y de alguna manera Swami se encargó de que no hubiera ninguna repercusión negativa sobre nosotros. Así que el mérito es de Swami. De lo contrario, trabajamos en un sistema sensible en el que mucha gente podría haberse ofendido. Pero como decía antes, solo gracias a la gracia de Swami, Él siempre lo manejó de manera notable. Él cuida de todos. Y sí, habrá momentos en los que te enfadarás y tendrás que enfrentarte a momentos difíciles. Pero así es la vida. La vida nunca está destinada a ser muy buena todo el tiempo. Tiene muchos altibajos. A veces no es fácil. Pero hemos sido, creo, muy afortunados. Swami enseñó con su propia vida. Pasó por todo. También logró cosas de una manera humana. No es que hiciera todo de manera divina. Cuando vemos su vida, también tuvo que enfrentarse a muchos obstáculos. Así que aprendemos muchas cosas de su vida. El cambio interior que aporta a los seres humanos es su divinidad, creo. A pesar de tantas dificultades, él mismo llevó una vida muy ejemplar. Mi vida es mi mensaje, dijo. ¡Qué vida tan dura! ¿Qué somos nosotros frente a eso? Absolutamente nada. Cuando miramos la forma en que Bhagavan construyó cualquier institución o todo este Prasanthi Nilayam o todas las instituciones, no creo que haya nada que Bhagavan nos haya pedido que hagamos, que Él mismo no haya hecho. Incluso cuando leo relatos de la infancia de Swami, Swami solía hacer Nagar Sankirtan. Solía ir de pueblo en pueblo. Así que, si nos pide que hagamos Bhajan, Nagar Sankirtan, Él lo ha hecho. Si nos pide que hagamos Seva, Él lo ha hecho. Trabajaba sin descanso. Eso es cierto. Si podemos caminar por ese camino en la medida de lo posible, esa será nuestra ofrenda a Él. Como

dicen, la sabiduría es saber lo que es correcto y la integridad es ser capaz de tomar ese camino. Y no siempre es fácil. Pero solo con Su gracia podemos avanzar por el camino correcto. De alguna manera siento que si no nos rendimos a Él, el viaje de nuestra vida se vuelve difícil.

Aparte del servicio que he mencionado, dar acceso al público es otro punto importante. Existe la fuerte sensación de que los funcionarios de la IAS no son accesibles. No se puede conocerlos fácilmente. Por eso, creo que deberíamos mantener nuestras puertas abiertas. Creo que eso fue una fuerte influencia de Swami en nosotros. Nunca nos permitió meternos en nuestra cabeza. Así que siempre decíamos: esto es servicio, el servicio de Swami. Nuestra puerta siempre estuvo abierta al público. Nunca cerré la puerta de mi oficina. Recuerdo incluso los días, especialmente cuando éramos Comisionados Adjuntos. Los llamamos DC en Karnataka, Recaudadores en muchos otros estados. Tuve un destino muy difícil. En realidad, fue entonces cuando sentí la presencia de Swami porque vino muchas veces en mis sueños en ese momento. Lo necesitaba en esos tiempos difíciles. Fue un período difícil. En esa época también solía dejar la puerta abierta. Incluso los de seguridad solían decirme: «Señora, tiene que cerrarla». Yo decía: «No la cerraré. Dejad que la gente entre. Dejad que vengan. No pasa nada. Si tienen trabajo, tienen que venir. Si el trabajo se está haciendo en un nivel inferior, ¿por qué vendrían aquí? Eso significa que el trabajo no se ha hecho. Déjenme examinarlo». Nunca cerré mi puerta.

Eso es una cosa. Pero luego, como comentario aparte, recuerdo un sueño muy interesante que tuve en ese momento que también me enseñó algo. Uno de los sueños era que no había nadie más. Solo Swami y yo entramos en la oficina en un sueño. Fui y me senté en mi silla y Swami se sentó frente a mí, donde se sientan los visitantes. Y de repente me sacudió. Dije: «¿Cómo puedo sentarme aquí cuando Swami está sentado allí?». En el momento en que surgió ese pensamiento, intercambiamos las sillas. Yo estaba sentado en la silla del visitante y Swami estaba sentado en la silla del coleccionista. Y luego creo que, después de ese sueño, realmente me sorprendió cómo podía sentarme en esta silla. Siempre es Swami quien está sentado allí. Nunca, nunca debería pensar que estoy ocupando un puesto. No soy yo. Él nos ha elegido como instrumentos. Lo ha dicho también en su poema tan bonito. Él nos ha elegido. Es Swami quien se sienta allí y Él nos hace trabajar. Esa fue una parte muy interesante. Desde entonces, nunca, nunca he cerrado mi puerta.

Incluso como secretario jefe, mi puerta siempre estaba abierta. Nunca cerraba la puerta. De hecho, mucha gente (funcionarios, colegas) solía venir y decirme: «Deberías tomarte un descanso de vez en cuando. La gente entra en tu oficina sin más. No piden cita». Yo decía: «Estamos hechos para eso. No pasa nada. Me voy a jubilar a los 60 años. Después de eso, tendré todo el tiempo para mí. Está perfectamente bien. Pero sí, hay momentos en los que hay que aprender a discriminar.

Cuando la persona viene, hay un problema y hay que resolverlo, ayudar a esa persona a resolverlo, hay que ver. A veces, puede que no sea importante o correcto o que la persona te esté tomando el pelo. Esa discriminación hay que cultivarla. Pero la mayoría de las veces, creo que si alguien ha llegado a la oficina del secretario general, obviamente ha habido muchos problemas y nadie está escuchando. Así que demos esa oportunidad a la gente. Y la otra cosa que creo es que nunca, nunca debemos comportarnos como si fuéramos superiores a ellos. Tenemos que dar esa dignidad a los más pobres entre los pobres. Así que, aunque una persona pobre entrara en mi oficina, siempre la hacía sentarse. Esto es otra vez una enseñanza de Swami. Quiero decir, Swami era así. Siempre hacía que esa persona se sentara primero. Hay mucha gente que dice: «No nos sentaremos. ¿Cómo podemos sentarnos?». Yo digo: «Tenéis que sentaros y hablar. Las sillas están hechas para eso». Así que le das dignidad a ese ser humano como dijo Swami: «Vedme en todos».

No creo que yo pudiera hacer eso. Quiero decir, todavía no he evolucionado tanto como para ver a Swami en todos. Pero hice todo lo posible para asegurarme de que la otra persona recibiera tanta dignidad como a uno le gustaría recibir de los demás. Al menos podemos hacer eso. Tenemos estas pequeñas cosas. Tenemos que aprender a intentar ponerlas en práctica con las bendiciones de Swami. Así que, siento que es totalmente Su guía. Ambos lo sentimos realmente. De hecho, no puedo dejar de

pensar en ese sueño porque fue muy significativo. Por un lado, Swami viene y se sienta frente a ti, de alguna manera haciéndote saber que quienquiera que venga aquí soy solo Yo en una forma diferente. Y luego, en ese momento, piensas: «¿Soy yo?». Entonces Él dice: «No, no. Solo envío los problemas. Solo resuelvo los problemas». Nunca podré olvidar la sensación que tuve en el sueño. Me sacudió. Pensé: «¿Cómo puede el Maestro sentarse aquí frente a mí?». Y en el momento en que me vino ese pensamiento, estaba sentado frente a Él.

(Fuente: Centro de Medios Sri Sathya Sai, Prasanthi Nilayam).

– **Sri I.S.N. Prasad (IAS) es un ex secretario jefe adjunto (Finanzas) y ex secretario principal (TI y BT) del Gobierno de Karnataka y Smt. Vandita Sharma (IAS), ex secretaria jefe y ex secretaria jefe adjunta y comisionada de Desarrollo del Gobierno de Karnataka.**

(Continuará...)

Nadie puede entender las leelas de los avatares. Una vez, cuando el pequeño Krishna había comido barro, Balarama se quejó a la madre Yashoda. Entonces, Yashoda le preguntó a Krishna por qué había comido barro cuando había tanta mantequilla y cuajada en la casa. Entonces Krishna negó que hubiera comido barro. Cuando Yashoda le pidió que abriera la boca, pudo ver todo el universo en ella. Entonces Yashoda se preguntó: ¿Es un sueño o un misterio? ¿Soy Yashoda? ¿Es Él mi hijo Krishna o es una ilusión? Cuando tales pensamientos la abrumaron, abrazó inmediatamente a Krishna. Cuando Dios se encarna en la tierra en forma humana, se cubre con la vestidura de Maya. Así como la ceniza cubre el fuego, la catarata cubre el ojo y el musgo cubre el agua, Dios se cubre con Maya. Con el cuerpo humano como ilusión, Dios manifiesta poder infinito y Divinidad. Pero el hombre no puede ver Su Divinidad debido a esta ilusión, Rama siempre dijo: Él es el hijo de Dasaratha, aunque los sabios lo reconocieran como el Señor Narayana y lo adoraran.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Mensaje de Sivarathri de Bhagavan

SIGNIFICADO DE CANTAR EL NOMBRE DIVINO EN SIVARATHRI

EL ATAJO DEL CUERPO ES LA CAUSA DE LA INFELICIDAD DEL HOMBRE

Aquel que ha reconocido la verdad de que el mismo Atma existe en todas las experiencias, unidad con Dios y disfruta de la dicha Divina, ya sea un renunciante o un cabeza de familia, y ya sea que uno siga el camino de la acción o no. El principio de Atma no puede entenderse simplemente estudiando los Vedas y los textos sagrados o escuchando los discursos. Así como un árbol gigantesco se origina a partir de una semilla diminuta, también todo el universo tiene su origen en el principio de Atma.

El concepto de Pancha Koshas

¡Encarnaciones del amor!

Sois, en verdad, las encarnaciones de la paz y la dicha. ¿No es pura ignorancia buscar la paz y la dicha en el mundo exterior cuando están muy presentes en vosotros? La verdadera transformación espiritual radica en comprender la propia naturaleza real.

Tanto el actual como el anterior vicerrector de nuestro Instituto me han pedido (en sus discursos anteriores) que explique en detalle el concepto de Pancha Koshas (cinco envolturas del Ser). El Atma puro está envuelto por cinco envolturas; y debido a su asociación con estas envolturas, adquiere sus rasgos. El cuerpo físico se conoce como Annamaya Kosha (envoltura alimenticia). El Atma asociado con el cuerpo físico en su estado de vigilia se llama «Viswa», ya que está dotado de Jnanendriyas y Karmendriyas (órganos de percepción y acción). Como este cuerpo está involucrado en diversas actividades externas, también se le conoce como Vyavaharika. Así, los Vedas han dado varios nombres a esta envoltura que comprende el Sthula Sarira (cuerpo físico). El Pranamaya Kosha (envoltura de la vida), el Manomaya Kosha (envoltura de la mente) y el Vijñanamaya Kosha (envoltura de la sabiduría) forman el Sukshma Sarira (cuerpo sutil), ya que no son visibles a simple vista. La mente en su forma sutil lo impregna todo. Por eso se dice: *Manomoolam Idam Jagat* (la mente es la base de todo el mundo). Anandamaya Kosha (envoltura de dicha) se refiere al Karana Sarira (cuerpo causal). Uno debe ir más allá de las cinco envolturas para experimentar la dicha. Este estado se conoce como Turiya, que está más allá de Sushupti (estado de sueño profundo). Esto se refiere al Mahakarana Swarupa (aspecto causal supremo). Este es el principio espiritual supremo (Paramarthika). La dicha experimentada en este estado es la verdadera dicha. Esta dicha no puede obtenerse a través de los sentidos, la mente o el intelecto.

Hay cinco tipos de Kleshas (obstáculos) que se interponen en el camino de experimentar esta dicha. Son: Avidya Klesha, Abhinava Klesha, Asthitha Klesha, Raga Klesha y Dwesha Klesha. El hombre es incapaz de tener la visión del Atma y experimentar la dicha Átmica debido a estos cinco Kleshas. Quien tiene un apego excesivo al cuerpo sufre de Avidya Klesha, que conduce a diversos deseos y enfermedades y hace miserable la vida de uno. El Abhinava Klesha surge cuando uno no ejerce control sobre su mente. El hombre da una importancia indebida al cuerpo y se deja llevar por los caprichos de la mente y, como resultado, sufre. El Asthitha Klesha surge del interés por los placeres mundanos. El Raga Klesha resulta del apego a la riqueza y los objetos materiales. El Dwesha Klesha surge cuando las expectativas de uno se frustran y los deseos no se cumplen.

Algunos devotos adoran a Dios esperando algo a cambio. Son felices si sus deseos se cumplen o, de lo contrario, comenzaran a odiar incluso a Dios. No disfrutan de la fortuna que tienen a mano. Por el contrario, desean algo más que no merecen. Como resultado, están sujetos a la angustia. Hoy en día, incluso la relación entre madre e hijo, marido y mujer y entre hermanos está empañada por Dwésa.

Las envolturas distintas de Anandamaya Kosha esclavizan al hombre y lo someten a Kleshas. Para comprender el principio de Paramarthika, uno debe deshacerse de la mente o al menos tener control sobre ella y renunciar gradualmente al apego al cuerpo.

El cuerpo está compuesto por cinco elementos y está destinado a perecer en algún momento. Pero el morador no tiene ni nacimiento ni muerte. No tiene apego ni atadura. En verdad, el Morador es Dios mismo. (Poema telugu)

Uno no puede darse cuenta de la divinidad interior hasta que renuncia al apego al cuerpo. El apego al cuerpo es un obstáculo en el camino de la espiritualidad. Así como un árbol gigantesco está contenido en una semilla diminuta, del mismo modo los cinco kleshas están arraigados en el apego al cuerpo de la manera más sutil. El apego al cuerpo es la principal causa de la infelicidad, la ansiedad, la miseria y la falta de paz del hombre. Uno debe considerar el cuerpo como un instrumento y llevar una vida de

verdad teniendo en cuenta la divinidad que reside en él. En primer lugar, el hombre debe viajar desde la envoltura alimenticia hasta la envoltura vital. La envoltura vital se conoce como vibración, ya que es responsable del movimiento del cuerpo. ¿Qué es la envoltura mental? La mente lo impregna todo. La mente puede recorrer cualquier distancia en un santiamén. El hombre tiene la muerte, pero no la mente.

La mente seguirá al hombre vida tras vida. ¿Qué es la envoltura de la sabiduría? No está conectada con el mundo material. El mundo material está asociado con la reacción, la reflexión y el eco. Por ejemplo, golpeas la mesa con la mano. Entonces la mesa también te golpea a su vez. Como es la acción, así es la reacción. Este es el principio de Pratibhasika. Lo que está relacionado con Pratibhasika es solo conocimiento mundano y secular. No puede denominarse sabiduría. La verdadera sabiduría radica en comprender la conciencia integrada constante. Conduce a la inmutable dicha eterna. Esto solo puede experimentarse tras trascender las cinco envolturas, a saber, Annamaya (forma burda), Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya (forma sutil) y Anandamaya (forma causal). Entonces se alcanza el estado de Turiya (estado causal supremo). Lo que está más allá del estado causal es el estado causal supremo. Para alcanzar este estado, uno debe comprender muy claramente la naturaleza de las cinco envolturas.

Base primordial del universo

Todo el mundo tiene una base primordial. Aquí hay un plato de plata y un vaso de plata. La plata es la base de estos. El nombre y la forma del objeto pueden cambiar, pero la plata sigue siendo la misma. Del mismo modo, todos los nombres y formas están destinados a cambiar, pero la base primordial permanece inmutable.

El principio de Atma es antiguo y eterno. No tiene nacimiento ni muerte, ni principio ni fin. (Poema telugu)

Es la base primordial del cuerpo, la mente y el principio de la vida. La divinidad es el fundamento de todo.

El agua del océano se convierte en vapor debido a los rayos del sol. El vapor, a su vez, se convierte en nubes. Las nubes descienden en forma de lluvia que fluye como ríos y arroyos, que finalmente se funden en el océano. *Nadinam Sagaro Gathi* (el océano es la meta de los ríos). Al igual que los ríos, que se originan en el océano, finalmente se convierten en uno con él, también todos los seres vivos y objetos, que se originan en la Divinidad, finalmente se fundirán en él. Esto en lenguaje vedántico se llama Mukti (liberación). El Bhagavatha también dice que es natural que todos los seres vivos regresen a su lugar de origen. El alma individual se ha originado en la Divinidad y está destinada a fundirse en ella.

¡Encarnaciones del amor!

La espiritualidad no significa una vida de soledad. La verdadera espiritualidad radica en comprender la unidad de toda la humanidad y renunciar al sentido de apego y odio. El principio de Atma es el mismo en todos. ¿Cuál es la forma de Atma? El azúcar tiene una forma, pero ¿alguien puede describir la forma de la dulzura? La dulzura solo puede experimentarse; no puede explicarse. Lo mismo ocurre con el principio Atmic. Es antiguo, eterno, sin atributos, sin forma, puro, inmaculado e inmortal. Los dulces como Mysore Pak, Gulab Jamun, Burfi, etc., pueden tener nombre y forma, pero el azúcar es el mismo en todos. Del mismo modo, los nombres y las formas son diferentes, pero el principio de Atma es uno y el mismo.

Hoy en día, el hombre realiza diversas prácticas espirituales como Sravanam (escuchar), Kirtanam (cantar), Vishnusmaranam (cantar), Padasevanam (servir a los Pies de Loto), Vandanam (saludo), Archanam (adoración), Dasyam (servidumbre), Sneham (amistad) y Atmanivedanam (entrega de sí mismo). Pero solo proporcionan satisfacción externa y temporal. Es inútil discutir qué práctica espiritual

es más beneficiosa. Mientras uno duerma, poco importa dónde duerma, ya sea en un choultry o en un palacio. Del mismo modo, uno debe tener pureza de mente sea cual sea la práctica espiritual que emprenda. Una vez que la mente es pura, uno puede lograr cualquier cosa en la vida. Para purificar la mente, uno debe desarrollar el principio del amor. La luz del amor nunca puede extinguirse. Una vez que desarrolles el principio del amor, trascenderás los tres estados de Viswa, Tejas y Prajna y alcanzarás la dicha suprema. El alma individual en estado de vigilia se conoce como Viswa, ya que está asociada con Karmendriyas y Jnanendriyas. En el estado de sueño, se llama Tejas (el resplandeciente), ya que está asociado con el principio resplandeciente de Antahkarana (instrumento interno). En estado de sueño profundo, se conoce como Prajna. Se asocia con la envoltura de la dicha.

Amarasimha, un antiguo erudito por excelencia, compuso muchos versos que describen el principio de la Divinidad. Pero algunas personas incapaces de comprender su naturaleza sagrada lo sometieron a dificultades. Tacharon a Amarasimha de ateo. Sufrió mucho y todos sus libros fueron incendiados. Cuando sus obras estaban ardiendo, Sankara intervino y recuperó Amarakosha. Amarakosha es como otro Veda. Es un libro encantador y emocionante. Es una completa tontería destruir un libro tan sagrado. De hecho, la gente no intenta comprender las enseñanzas de los Vedas y los textos sagrados. Por eso han olvidado su verdadero Ser.

Importancia de cantar el nombre divino en Sivarathi

Las noches que experimentas en otros días son noches ordinarias. Pero Sivarathi es una noche auspiciosa. ¿Por qué es auspiciosa? Es auspiciosa cuando pasas tu tiempo de manera auspiciosa cantando las glorias del Señor. La mente tiene dieciséis aspectos. La luna es la deidad que preside la mente. De los dieciséis aspectos de la luna, quince están ausentes hoy. Si cantas su gloria durante toda la noche con todo tu corazón, incluso el aspecto restante también puede fusionarse con lo Divino. En este día, es posible obtener el control total de la mente al contemplar a Dios. Por lo tanto, se considera una noche auspiciosa. Desafortunadamente, en esta era de Kali, la gente observa la vigilia de Sivarathi viendo películas o jugando a las cartas durante toda la noche. Esto no puede llamarse Sivarathi. Cada momento de la noche debe dedicarse a pensar en Dios y a cantar su nombre con todo el corazón. El canto debe provenir del interior. Esto es lo que se llama el reflejo del ser interior.

Dios tiene miles de nombres. De todos ellos, «Satchitananda» es el más importante y significativo. «Sat» representa el principio eterno e inmutable y «Chit» denota la conciencia total. El primero puede compararse con el azúcar y el segundo con el agua. Cuando se mezclan el azúcar y el agua, el resultado es el sirope. Del mismo modo, la combinación de «Sat» y «Chit» da como resultado Ananda. Llena tu corazón de amor y canta el nombre divino. Solo entonces podrás alcanzar la divinidad. Realiza todas tus actividades con amor. El amor debe originarse en la fuente, es decir, en el corazón, y no por la fuerza. Hoy en día la gente canta el nombre divino, no desde la fuente, sino por la fuerza. No se obtiene ningún beneficio de cantar el nombre divino a menos que se haga con todo el corazón. Canta su nombre con todo el corazón al menos durante medio minuto, eso es suficiente. Una cucharadita de leche de vaca es mejor que barriles de leche de burra. Dios está interesado en la calidad, no en la cantidad.

El secreto de permanecer siempre joven

¡Estudiantes!

Debéis entender que el cuerpo no es más que un instrumento y el Atma es el hacedor y el disfrutador. Renuncia al apego al cuerpo. ¿Para qué estudias? Quieres ganar dinero y llevar una vida feliz. Pero, ¿estás obteniendo felicidad de tus estudios? No. Después de tus estudios, quieres un trabajo lucrativo, luego un ascenso y así sucesivamente. Tus deseos no tienen fin. Entonces, ¿cómo puedes esperar ser feliz? La felicidad verdadera y permanente no se puede alcanzar en el mundo físico. Solo se puede experimentar en el estado de Turiya. La dicha no está presente en los objetos físicos mundanos.

Un día, Adi Sankara, junto con sus trece discípulos, se dirigía al río Ganges para un baño sagrado. Se encontró con un brahmán sentado bajo un árbol y repitiendo Dukrunkarane, Dukrunkarane... Sankara le preguntó qué ganaría repitiendo los rudimentos de la gramática. El brahmán respondió que se convertiría en un gran erudito, se uniría a la corte real y ganaría dinero. Entonces Sankara le preguntó cuánto tiempo le garantizaría la riqueza la felicidad. El brahmán dijo que podría llevar una vida feliz hasta su muerte. Entonces Sankara le preguntó qué pasaría después de la muerte. El brahmán respondió que no lo sabía. Entonces Sankara cantó el siguiente verso:

Bhaja Govindam Bhaja Govindam

Govindam Bhaja Moodamathe

Samprapthe Sannihithe Kale

Nahin Nahin Rakshati Dukrunkarane.

(¡Oh! necio, cuando se acerque la hora de la muerte, los rudimentos de la gramática no te salvarán. Así que canta el nombre de Dios). Solo el nombre de Dios te protegerá en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Todo en este mundo es como nubes pasajeras. Solo la dicha y el amor son permanentes. El amor es Dios, Dios es Amor. Así que, vive en el amor.

¡Estudiantes!

La juventud es muy sagrada. No la malgastéis entregándoos a deseos ilimitados y construyendo castillos en el aire. Seguid vuestra educación teniendo a Dios en lo más alto de vuestra mente. No te enredes en actividades y ataduras innecesarias, que te causarán inquietud. Hoy en día la gente busca la paz. Pero la paz no se puede encontrar en el mundo exterior. ¡Solo encontrarás pedazos! La paz está en ti. Eres la encarnación de la paz, eres la encarnación de la verdad y eres la encarnación del amor. Así que, antes que nada, concóctate a ti mismo. Solo entonces podrás ser dichoso siempre. Los estudiantes modernos están adquiriendo varios títulos. Pero, ¿de qué sirve?

A pesar de su educación e inteligencia, un hombre necio no conocerá su verdadero yo y una persona mezquina no renunciará a sus malas cualidades. La educación moderna solo conduce a la argumentación, no a la sabiduría total. ¿De qué sirve adquirir una educación mundana si no puede conducirte a la inmortalidad? Adquiere el conocimiento que te hará inmortal. (Poema telugu)

¡Encarnaciones del amor!

Ama a todos, no odies a nadie. Esta es la enseñanza de nuestra antigua cultura. El sabio Vyasa resumió la esencia de los 18 Puranas en unas pocas palabras: *Paropakara Punyaya, Papaya Parapeedanam* (se obtienen méritos sirviendo a los demás y se cometen pecados al hacerles daño). Por lo tanto, *ayuda siempre, no hagas daño nunca*. Basta con que pongas esto en práctica. Junto con la educación mundana, la educación espiritual también es esencial. Se dice: *Adhyatmavidya Vidyam* (la educación espiritual es la verdadera educación). Solo eso puede conferir el conocimiento de Brahman, que trasciende las dualidades y los tres atributos, a saber, Sattwa, Rajas y Tamas. Solo Dios es permanente, todo lo demás es temporal. Hoy en día la gente tiene fe en el mundo, pero no en Dios. No te enorgullezcas de tu juventud y belleza física. ¿Cuánto durará la juventud? Así como el relámpago va seguido de la oscuridad total, la juventud va seguida de la vejez. La flor que florece por la mañana se marchita por la tarde. Tal es la naturaleza del cuerpo humano.

Si quieres permanecer joven para siempre, debes tener el control de tus sentidos. Swami es la prueba directa de ello. Mi cuerpo está lleno de energía. No hay absolutamente ninguna debilidad en mí. Incluso ahora puedo correr rápido. ¿Alguien puede imaginar que Swami tiene 75 años? ¿Cuál es el secreto detrás de esto? La pureza, la paciencia y la perseverancia son los principales responsables de ello. Los sentimientos de Swami son siempre puros y firmes. Intenten emular a Swami en este sentido.

Ustedes afirman ser devotos de Swami. Entonces, ¿no es su deber cultivar al menos una fracción de la pureza de Swami? No tienen la paciencia para dar una respuesta adecuada, si alguien les pidiera alguna información. Pero, hablo con miles y sigo siendo siempre pacífico y dichoso. Me dedico a múltiples actividades. Nadie puede describir el trabajo que hago. Hago el trabajo de todos los departamentos. Todos los departamentos Me pertenecen. Pero nunca estoy inquieto. Siempre estoy lleno de dicha. Durante las celebraciones de cumpleaños, algunos devotos Me desean feliz cumpleaños. Yo les digo: «No hace falta que Me deseéis feliz cumpleaños, porque siempre estoy feliz. Dad felicidad a los que no lo están». *La felicidad reside en la unión con Dios.* Si tienes la firme convicción de que Dios está en ti, contigo y a tu alrededor, nunca te enfrentarás a ninguna dificultad o miseria en tu vida. La gente habla de preocupaciones y miseria. Pero yo no sé lo que son. No se acercan a mí debido a mi pureza. Solo aquellos con malos pensamientos y mal carácter se ven afectados por la miseria y la preocupación. Cuando te enfrentes a dificultades, no te desanimes. Considera que son para tu propio bien.

La fe firme de un devoto se gana la gracia de Bhagavan

Habrás notado que Swami estaba hablando con un devoto en esta plataforma hace unos minutos. Se llama Narayana. Es de Chennai. La semana pasada desarrolló un problema cardíaco. Su hijo, que es estudiante de nuestra universidad, telefoneó a su padre pidiéndole que viniera a Puttapparthi inmediatamente. Vino aquí y el médico que lo examinó me dijo que las cuatro válvulas de su corazón estaban bloqueadas y que era difícil operarlo. Tres médicos que han venido de Estados Unidos lo examinaron. De hecho, se sorprendieron al encontrarlo vivo con un problema cardíaco tan grave.

Narayana les dijo que no tenía dolor y que estaba muy feliz porque Swami siempre estaba con él. Pero los médicos no estaban satisfechos. Le realizaron una cirugía a corazón abierto durante cinco horas. Le hicieron cuatro bypass. Esta operación se realizó anteayer y hoy ha venido a Mandir. En el curso normal, después de una cirugía de bypass, un paciente tiene que estar en cama durante al menos diez días. Pero Narayana caminó trescientos pasos ayer mismo. ¿No es increíble? Hoy ha venido aquí vestido con pantalón y camisa, con aspecto de universitario. Le dije que su fe era la responsable de esto. Desde el principio, ha estado diciendo que Swami está con él y que Él cuidará de él. Siente que el problema cardíaco que tuvo fue bueno para él en el sentido de que lo llevó a la morada de Swami. Dijo que nuestro hospital no era solo un hospital, sino un templo de curación. Su operación se realizó anteayer. Ayer los médicos le sirvieron Idlis y hoy ha venido a Mandir para el Darshan de Swami. ¿Es posible en cualquier otro hospital? Pregunte a cualquier médico, le dará un enfático «No» como respuesta. Tal es la naturaleza del cuerpo humano, pero Dios puede cambiar incluso la naturaleza del cuerpo y conceder un futuro brillante. Dios puede transformar la tierra en cielo y el cielo en tierra, pero debes tener una fe firme en Él. Hoy el hombre se ha vuelto ciego, perdiendo los ojos de la fe. No tiene fe en sí mismo, entonces ¿cómo puede tener fe en Dios? ¿Cómo puede conocer la Divinidad quien no se conoce a sí mismo?

Desarrolla el amor por Dios.

Primero concéte a ti mismo y luego podrás comprender fácilmente la Divinidad. Ten fe en Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Una persona con buena vista puede ver incluso el pequeño gusano de luz. Pero un ciego no puede ver ni siquiera el sol resplandeciente. Del mismo modo, alguien sin el ojo espiritual solo verá oscuridad a su alrededor. Una chispa de luz espiritual es suficiente para ver todo el cosmos.

La Era de Kali se ha convertido en la Era de Kalaha (peleas). Hay peleas y conflictos por todas partes. Los estudiantes deben resolver erradicar el odio y la inquietud. En este día sagrado de Sivarathri, desarrollen el principio del amor cada vez más. Yo amo a todos. Todos me aman a mí. Pero a veces los estudiantes sienten que Swami no les habla porque está enojado con ellos. Nunca estoy enojado con nadie. Pero para corregirte, a veces puedo fingir estar enfadado. Cuando uno se enferma, necesita que le den medicinas. También hay que seguir las normas dietéticas. Solo así se puede curar la enfermedad.

Del mismo modo, para curar tus «enfermedades», Swami te da «medicina» a su inimitable manera. Para provocar una transformación en ti, a veces me quedo callado y no te hablo.

No alimentes el odio, la codicia y los celos. Ya sabes lo que les sucedió a Hiranyakasipu, Ravana y Duryodhana, que desarrollaron odio hacia Dios. Los Pandavas llevaron una vida feliz porque tenían un inmenso amor por Dios. Sufrieron innumerables dificultades, pero su amor por Dios no disminuyó. Así que desarrolla amor por Dios. Cuanto más amor desarrolles, más felicidad experimentarás y más cerca estarás de la dicha suprema.

Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan, «Prema Mudita Manase Kaho...».

Del discurso de Sivarathri de Bhagavan en el Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, el 4 de marzo de 2000.

ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL ANUAL DE 2025

Un informe

Las instituciones educativas Sri Sathya Sai celebraron su encuentro deportivo y cultural anual el 11 de enero de 2025 en el estadio Sri Sathya Sai Hill View. La celebración de este año tuvo un significado especial, ya que marcó el centenario del nacimiento del venerado fundador y canciller, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Más de 3500 estudiantes de las instituciones educativas Sri Sathya Sai, que incluyen la escuela primaria Sri Sathya Sai, la escuela secundaria superior Sri Sathya Sai, la escuela secundaria Smt. Easwaramma, el Instituto de Ciencias Médicas Superiores Sri Sathya Sai, la Escuela Universitaria de Enfermería y Ciencias de la Salud Aliadas, y los cuatro campus del Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sai participaron en este gran evento que marcó la culminación de varias competiciones deportivas, culturales y de bellas artes celebradas en todos los campus/instituciones mencionados a lo largo del año académico.

Sesión matutina

La sesión matutina comenzó a las 8 a. m. con la majestuosa procesión ceremonial de bienvenida a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en el estadio Sri Sathya Sai Hill View. La procesión contó con escoltas en motocicleta y la banda de música femenina del campus de Anantapur del Instituto de Educación Superior Sri Sathya Sai (SSSIHL) y la banda de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai. A continuación, los capitanes de las casas y del instituto del SSSIHL, las escuelas y las instituciones asociadas hicieron un saludo a la bandera, escoltados por bailarines de leones y el escuadrón de marcha lenta dirigido por la banda de música masculina del campus de Prasanthi Nilayam. Mientras el grupo Veda subía al estrado de Shanti Vedika con sus cantos sagrados resonando en el aire, el canciller y el vicerrector de SSSIHL, junto con miembros superiores y representantes estudiantiles de las instituciones educativas Sai, ofrecieron reverentemente sus saludos al venerado canciller fundador.

Para conmemorar el centenario del nacimiento del venerado fundador y canciller, los estudiantes descubrieron una pancarta de 30 x 4,5 metros con las palabras «100 años de Sri Sathya Sai», junto con sinceros mensajes de amor y gratitud. En el desfile participaron 46 contingentes, con más de 2300 estudiantes, que marcharon al unísono hacia el estrado de Shanti Vedika para ofrecer sus saludos a Bhagavan. Se izó la bandera del instituto, símbolo de unidad y compromiso, y a continuación los estudiantes hicieron el juramento del Encuentro Deportivo para defender el honor y la gloria de la

Misión Sri Sathya Sai. Una vibrante mascota guacamaya se elevó hasta la cima de la colina para encender la urna deportiva, inaugurando oficialmente el Encuentro Deportivo y Cultural Anual 2025.

Las bandas combinadas de todos los campus interpretaron versiones divinas, preparando el escenario para las presentaciones del día. Las presentaciones de los campus masculinos celebraron la diversidad, la creatividad y la devoción a través de temas cautivadores y efectos visuales impresionantes. Entre ellas, Avatarana, un tributo teatral a las encarnaciones divinas; Celestial Rhythms, una exhibición de movimiento armonioso; Zorb Gymnastics, que combina acrobacias con bolas Zorb; Viswa Vaibhavam, un popurrí de danza que une diversas culturas y Emberfang, una actuación de motos de alta energía que simboliza la fuerza y la resistencia.

Los campus femeninos realizaron una serie de actuaciones artísticas y espiritualmente edificantes que ejemplificaron la gracia, la fuerza y la devoción. Entre ellas, se incluyeron las Almas en vuelo, que combinaban yoga y aeróbic en barras para simbolizar la trascendencia del «yo al nosotros»; Volando alto para saludar a Sai, una majestuosa danza del dragón de bambú; Lo mío y lo tuyo, un viaje de autodescubrimiento inspirado en los juegos; la Sinfonía de las almas, una danza que representa la unidad espiritual; y los Ángeles ascendentes, una actuación aérea en espiral de gracia y valor. Estas sentidas ofrendas, ricas en arte y significado espiritual, inspiraron profundamente al público al tiempo que reflejaban la visión transformadora de Bhagavan. La sesión de la mañana concluyó con Arati a Bhagavan.

Sesión vespertina

La sesión vespertina comenzó a las 16:15 con una procesión ceremonial para dar la bienvenida a Bhagavan Baba al estadio Sri Sathya Sai Hill View.

Los estudiantes del instituto Smt. Easwaramma High School abrieron el acto con Candyland, una encantadora actuación de niños vestidos de caramelos, seguida de Mystic Marionette, un espectáculo de marionetas, y A Spiritual Odyssey, un ballet sobre la búsqueda de Dios por parte del hombre. El ala femenina de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai sorprendió con actuaciones como Salutations to Sayeeswara, danzas celestiales y atrevidos actos gimnásticos como Daring Dynamos y Mind-boggling Mono-cyclists, que culminaron en impresionantes formaciones como Pyramid on Poles. Más tarde, el ala masculina de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai y la Escuela Secundaria Smt. Easwaramma añadieron energía llena de acción con Super Strikers, Team Extreme y artes marciales en Nunchaku, junto con innovadoras formaciones en Sparkling Souls.

El gran final de los campus masculinos de SSSIHL fue una culminación espectacular de las celebraciones de la noche, que combinó brillantez artística, precisión técnica y profunda devoción en honor al centenario del nacimiento de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

El primer acto, Silent Harmony, marcó la pauta con impresionantes formaciones visuales utilizando paraguas blancos y naranjas, que simbolizaban la armonía, la unidad y la devoción. A continuación, tuvo lugar el impresionante Fire Event, un acto sobrecogedor con acrobacias con fuego realizadas con diversos accesorios. Dividida en cinco módulos, la actuación expresó gratitud por los inigualables dones de Bhagavan a la humanidad —Educare, Medicare y Sociocare— y celebró la hermandad universal que él defendió.

La velada alcanzó su punto culminante con Dragon Warriors, una interpretación dinámica de la tradicional danza del dragón chino. Los estudiantes manejaron trajes de dragón iluminados con LED con notable agilidad y coordinación, encarnando las cualidades de fuerza, prosperidad y buena fortuna que representa el dragón. La deslumbrante exhibición iluminó el estadio Hill View, dejando al público fascinado y llevando la celebración a una conclusión verdaderamente espectacular.

El gran final contó con un carro dorado con la imagen de Bhagavan, que fue llevado ceremoniosamente a través de las formaciones, simbolizando la gloria del Avatar Sai. Los cielos se iluminaron cuando el tema musical del Año del Centenario del Nacimiento resonó en el estadio. El evento concluyó con Arati, poniendo un magnífico broche final al Encuentro Anual Deportivo y Cultural de 2025, dejando al público inspirado y asombrado.

Programas musicales y culturales

Como parte del Encuentro Anual Deportivo y Cultural de las instituciones educativas Sri Sathya Sai, los estudiantes de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai presentaron una obra de teatro muy conmovedora titulada «Karunvamatanvate: más allá del éxito» en el Sai Kulwant Hall el 12 de enero de 2025. La obra representaba cómo la educación moderna, desprovista de valores humanos, lleva a los estudiantes a adquirir simplemente una posición elevada y logros mundanos como medio de su éxito en la vida, sin ninguna consideración por los valores humanos como el servicio desinteresado y el sacrificio, que ayudan al hombre a alcanzar el objetivo del nacimiento humano. El drama mostró al final que cuando el protagonista Dhanraj se dio cuenta de su locura, tomó el camino de las enseñanzas de Bhagavan. El excelente guion, la magnífica actuación del reparto y la buena dirección hicieron del drama una presentación admirable.

El 13 de enero de 2025, los estudiantes del campus de Anantapur del Instituto hicieron una ofrenda musical a los pies de loto de Bhagavan. La presentación, de un estilo único e innovador, retrató maravillosamente la ilustre historia de la vida de Bhagavan a través de una excelente mezcla de reflexiones, música y mensajes. Todos los principales acontecimientos de la vida de Bhagavan se presentaron gráficamente a través de narraciones, música de banda y bhajans. Sin duda, fue un suntuoso festín musical para todos los devotos.

Por la noche, los estudiantes de los campus de Prasanthi Nilayam, Brindavan y Nandigiri del Instituto representaron una obra de teatro titulada «Avatar Vaibhavam», que mostraba cómo el Señor Krishna, el Avatar del Dwapara Yuga, derramó su Gracia Divina sobre el protagonista, que se rindió completamente a Él y se refugió en Él solo cuando perdió la voz y no pudo cantar. En conclusión, el drama representó la gloria divina del avatar del Kali Yuga, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, quien recuperó su voz perdida cuando cantó una canción en un Burra Katha sobre la vida y las enseñanzas de Bhagavan. Las brillantes danzas de los estudiantes enriquecieron aún más el drama.

El programa final del Encuentro Deportivo y Cultural del Instituto fue una sinfonía musical titulada «Paramamrita» (néctar supremo del amor) que fue presentada por los estudiantes de los campus de Prasanthi Nilayam, Brindavan y Nandigiri del Instituto el 15 de enero de 2025. Toda la presentación fue una fina sinfonía de música y melodía de números devocionales. El programa, que comenzó a las 5:00 p. m., concluyó a las 6:30 p. m. A continuación se interpretaron bhajans y el programa finalizó con la ofrenda de Arati a Bhagavan.

Acto de entrega de premios

La ceremonia de entrega de premios del Encuentro Deportivo y Cultural Anual 2025 para las Instituciones Educativas Sri Sathya Sai se celebró el 14 de enero de 2025, en el auspicioso día de Makara Sankranti.

Las instituciones educativas Sri Sathya Sai incluyen la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai (sección de niños, sección de primaria y sección de niñas), la Escuela Secundaria Smt. Easwamma, el Instituto de Ciencias Médicas Superiores Sri Sathya Sai, la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud Aliadas, y los cuatro campus del Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sai (considerado como universidad). La ceremonia celebró los destacados logros de los estudiantes en eventos deportivos, culturales y de bellas artes durante el año académico 2024-25, honrando su dedicación y excelencia.

El programa comenzó a las 8:20 a. m. con una gran procesión ceremonial de altos dirigentes del Instituto de Educación Superior Sri Sathya Sai (SSSIHL), encabezada por el rector y el vicerrector, la banda de música del Instituto, estudiantes cantando Veda y una escuadra portadora de banderas. Sri Ritwik Chandra Pandey, doctor en investigación del Departamento de Matemáticas e Informática del Instituto Superior de Educación Sri Sathya Sai (SSSIHL), dio la bienvenida a la asamblea como maestro de ceremonias. Su discurso entrelazó maravillosamente las percepciones espirituales con el significado de Makara Sankranti y el Encuentro Deportivo y Cultural Anual. El Encuentro Deportivo, señaló, es más que talento y habilidad: fomenta la unidad, el coraje y el amor desinteresado bajo la guía divina. Ritwik celebró el viaje transformador de los participantes, describiendo el evento como un ejercicio espiritual y una ofrenda a Bhagavan.

Tras su discurso, los estudiantes de la Escuela y del Instituto pronunciaron una serie de breves charlas. Los estudiantes compartieron sus extraordinarias experiencias de haber logrado hazañas extraordinarias con tan solo unas semanas de preparación, haciendo hincapié en que no eran más que instrumentos de la gracia y el amor de Bhagavan. Describieron cómo estos eventos se convirtieron en un viaje transformador, proporcionando una plataforma para descubrir y mostrar talentos, cultivar la humildad y lograr el crecimiento tanto personal como colectivo.

A continuación, el Dr. Sai Shyam, profesor adjunto del Departamento de Matemáticas e Informática, destacó el espíritu de unidad entre los campus, que sacaba lo mejor de cada estudiante. La participación de entrenadores internacionales de Singapur y Rusia, dijo, subrayó que existe una sola casta universal de la humanidad. Describió el Encuentro Deportivo y Cultural Anual como el mayor festival de amor para los estudiantes de Sai que encarnan la única religión del amor. También compartió la conmovedora creación de una pancarta de 30 x 4,5 metros llena de mensajes sinceros de los estudiantes, una hermosa expresión y reflejo del lenguaje del corazón.

La ceremonia de entrega de premios comenzó con la presentación de las Copas del Amor del Rector Fundador por parte de Sri K. Chakravarthi, Rector del Instituto de Educación Superior Sri Sathya Sai, a los capitanes y vicecapitanes de cada institución y campus. Esto honró la dedicación y el espíritu deportivo de los estudiantes. Sri R. J. Rathnakar, administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust, entregó los trofeos del campeonato individual y por equipos a los estudiantes de la escuela secundaria superior Sri Sathya Sai y de la escuela secundaria Smt. Easwaramma.

El profesor B. Raghavendra Prasad, vicerrector del Instituto de Educación Superior Sri Sathya Sai, entregó los premios de los campeonatos individuales y por equipos a estudiantes de los cuatro campus del Instituto. Los estudiantes más destacados de cada campus recibieron las prestigiosas medallas de oro Sri Sathya Sai All-Rounder.

Bendición divina de Bhagavan

En su bendición divina, Bhagavan enfatizó la profunda importancia espiritual y cultural del festival. Destacó la llegada de Uttarayana como un símbolo de transformación y pureza interior. Sankranti marca un cambio hacia la luz, instando a la humanidad a desarrollar una visión interior y alinearse con las verdades eternas. Bhagavan hizo hincapié en la necesidad de que los jóvenes adopten el sacrificio, la disciplina y los valores espirituales para alcanzar el propósito superior de la vida. Expresó su preocupación por la pérdida de lo sagrado en la música y los deportes debido a la comercialización de estos, e instó a los estudiantes a practicar la sinceridad, la devoción y los ideales nobles en todos sus esfuerzos. Recordó a todos que deben expresar gratitud por las bendiciones divinas y fomentar el amor, la paz y la espiritualidad como cimientos para una vida armoniosa y significativa.

El evento concluyó con actuaciones de las bandas de música y bhajans de los campus de Anantapur y Prasanthi Nilayam. El programa concluyó con el Arati a Bhagavan.

La principal cualidad de un devoto es obedecer la orden de Dios inmediatamente, sin que se la tengan que repetir. No repitas tus errores. Habiendo nacido una vez, haz esfuerzos para no volver a nacer. Desarrolla amor por Dios; nunca olvides a Dios. Piensa en Dios constantemente. Nacer como ser humano es muy raro. El nacimiento humano es lo más elevado de toda la creación. Habiendo nacido como ser humano, si no te redimes, habrás vivido en vano.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ramakatha Rasavahini

Capítulo 2

LA LÍNEA IMPERIAL

En la inmaculada y pura dinastía solar nació el poderoso, el famoso, el fuerte, el amado y venerado gobernante, Khatvanga. Su gobierno colmó de felicidad suprema a la inmensa población bajo su trono y los persuadió a rendirle homenaje, como si él mismo fuera Dios. Solo tuvo un hijo llamado Dileepa. Creció, brillando en la gloria del conocimiento y la virtud; compartió con su padre la alegría y el privilegio de proteger y guiar al pueblo. Se movía entre sus súbditos, deseoso de conocer sus alegrías y tristezas, ansioso por descubrir la mejor manera de aliviar el dolor y la angustia, preocupado por su bienestar y prosperidad. El padre vio crecer a su hijo recto y fuerte, virtuoso y sabio. Buscó una esposa para él, de modo que después del matrimonio pudiera poner sobre sus hombros parte de la carga del cetro. La buscó en casas reales de todas partes, pues debía ser una compañera digna para el príncipe. Al final, la elección recayó en la princesa de Magadha, Sudakshina. La gente de la corte celebró la boda con una pompa y júbilo insuperables.

Sudakshina estaba dotada de todas las virtudes femeninas en abundancia. Era santa y sencilla y una devota sincera de su esposo. Sirvió a su señor y le colmó de amor, como si fuera su propio aliento. Caminó tras los pasos de su esposo y nunca se desvió del camino de la rectitud.

Dileepa también era la encarnación misma de la rectitud y, como consecuencia, vio que ni la necesidad ni la decepción le afectaban en lo más mínimo. Se aferró a los ideales y prácticas de su padre en lo que respecta a la administración del imperio, y así pudo asumir lentamente y sin ningún trastorno la plena responsabilidad de la administración. De este modo, pudo dar descanso a su padre en su vejez. Khatvanga se regocijó en su interior, contemplando las grandes cualidades de su hijo y observando su habilidad, eficiencia y sabiduría práctica. Así pasaron algunos años. Entonces, Khatvanga ordenó a los astrólogos de la corte que seleccionaran un día y una hora propicios para la coronación de Dileepa y, en el día fijado por ellos, instaló a Dileepa como monarca del reino.

A partir de ese día, Dileepa brilló como el señor y soberano del imperio, que se extendía de mar a mar, con las siete islas del océano. Su gobierno fue tan justo y compasivo, tan conforme con los mandatos establecidos en las escrituras, que las lluvias llegaron tan abundantemente como se necesitaba y la cosecha fue rica y profusa. Todo el imperio era verde y glorioso, festivo y lleno. La tierra resonaba con el sonido sagrado de los Vedas recitados en cada aldea, el ritmo purificador de los Mantras cantados en los sacrificios védicos realizados en todo el país; cada comunidad vivía en armonía con el resto.

Sin embargo, el Maharaja estaba aparentemente abrumado por una misteriosa ansiedad. Su rostro estaba perdiendo resplandor. El paso de los años no mejoró las cosas. La desesperación marcó sus profundas líneas en su frente. Un día, reveló la causa de su melancolía a su reina, Sudakshina: «¡Cariño! No tenemos hijos y, como consecuencia, la tristeza me está abrumando. Me afecta aún más cuando me doy cuenta de que esta dinastía Ikshvaku terminará conmigo. Algún pecado que cometí debe haber provocado esta calamidad. No soy capaz de decidir el proceso mediante el cual puedo contrarrestar este destino maligno. Estoy ansioso por aprender de nuestro preceptor familiar, el sabio Vasishtha, los medios por los cuales puedo ganar la gracia de Dios y reparar el pecado. Estoy muy agitado por el dolor. ¿Qué sugieres como el mejor medio para ganar la gracia?»

Sudakshina no se tomó ni un momento para pensar en la respuesta. —¡Señor! Este mismo temor también se me había metido en la cabeza y me causaba mucho dolor. No le había dado expresión. Lo había reprimido en mi mente porque sé que no puedo revelar mis temores sin que Tú, mi Señor, me lo pidas. Estoy siempre dispuesta y ansiosa por apoyar y seguir implícitamente lo que te parezca el mejor medio para superar nuestro dolor. ¿Por qué debería haber algún retraso? Apresurémonos a consultar al venerado Vashishta —dijo ella. Dileepa ordenó que trajeran el carro para la peregrinación a la ermita del preceptor. Ordenó que ningún escolta o cortesano lo acompañara ese día. De hecho, condujo él mismo el vehículo y llegó a la sencilla cabaña de su Gurudev.

Al oír el sonido de la carroza, los ermitaños de las afueras del Ashram entraron en la cabaña y dieron a conocer a su maestro la llegada del gobernante del imperio. Vasishtha le colmó de bendiciones en cuanto lo vio cerca de la puerta y le preguntó con cariño por su salud y por el bienestar de sus súbditos y de sus parientes y amigos.

Sudakshina cayó a los pies de la consorte del sabio, la famosa Arundhathi, encarnación de todas las virtudes que adornan a la más noble de las mujeres. Arundhathi la levantó en sus brazos y la abrazó con cariño, incitándola con preguntas sobre su bienestar. La condujo al interior de la ermita.

Como correspondía a la monarca del reino, Dileepa preguntó a Vashishta si los Yajnas y Yagas (sacrificios) que los ascetas tenían que realizar como parte de la tradición cultural se llevaban a cabo sin ningún impedimento, si los anacoretas tenían alguna dificultad para adquirir alimentos y continuar con sus estudios y prácticas espirituales, y si sus recintos silvestres estaban aterrorizados por las bestias salvajes. Dijo que anhelaba que sus estudios y ejercicios espirituales progresaran bien sin ninguna distracción debida a un entorno adverso o a influencias contrarias.

Cuando el rey y la reina entraron en la cabaña y se sentaron en sus lugares, con los sabios y buscadores reunidos, Vasishtha sugirió a estos últimos que se mudaran a sus propias ermitas, y le preguntó al rey la razón de su venida a su lugar acompañado de la reina y nadie más. El rey comunicó a su preceptor la naturaleza y profundidad de su dolor, y rezó por el único remedio que podría eliminarlo, a saber, su gracia.

Al escuchar esa oración, Vashishta se sumió en una profunda meditación. Reinaba un silencio absoluto. El rey también se sentó en postura de loto en el suelo desnudo y unió su mente a Dios. La reina sintonizó su mente con lo Divino.

Por fin, Vasishtha abrió los ojos y dijo: «¡Rey! La voluntad de Dios no puede ser frustrada por ningún hombre, sea cual sea su poder o autoridad. No tengo poder para anular el decreto de lo Divino. No puedo manifestar la gracia suficiente para conferir, a través de mis bendiciones, el hijo que deseas. Has atraído sobre ti una maldición. En una ocasión, cuando te acercabas a la capital, durante tu viaje de regreso a casa, la vaca divina, Kamadhenu, estaba recostada a la fresca sombra del árbol divino, ¡el Kalpatharu! Tu mirada se posó en ella, pero atrapado en la maraña de los placeres mundanos, la ignoraste y pasaste de largo, con orgullo, hacia el palacio. Kamadhenu se sintió dolida por el desaire, le dolió que no la hubieras honrado. Sintió que tu pueblo empezaría a deshonrar a la vaca, ya que el propio rey había faltado a su deber. Cuando los gobernantes, que no veneran los Vedas ni adoran a los

brahmanes que aprenden y practican los Vedas o descuidan a la vaca que sustenta al hombre, continúan gobernando sin restricciones, argumentó, no habrá Dharma en la tierra.

«Kamadhenu te maldijo aquel día para que no tuvieras ningún hijo que sucediera en el trono. Declaró, sin embargo, que cuando sigas el consejo del gurú y comiences con humildad y reverencia a servir a la vaca y a adorarla en agradecimiento, la maldición se volverá infructuosa y serás recompensado con un hijo y heredero.

«Por lo tanto, adoren a la vaca desde este momento, con su reina, como se establece en los textos sagrados y tendrán la certeza de tener un hijo. Se acerca la hora en que las vacas comiencen a regresar a casa desde el pasto. Mi tesoro, la vaca divina, Nandini, se acerca rápidamente a la ermita. Vayan, sírvanla con devoción y fe firme. Dale de comer y beber a las horas adecuadas. Lava a la vaca y llévala a los pastos y asegúrate de que no le pase nada mientras pasta».

Vasishtha inició entonces al rey y a la reina en el voto ritual de «adoración de la vaca» (Dhenu Vrata); los envió al establo con agua bendita y ofrendas para la adoración y él mismo caminó hacia el río para las abluciones y las oraciones de la tarde.

Un día, mientras Nandini pastaba feliz en la selva, un león la vio y la siguió para saciar su hambre. Dileepa lo observó. Usó toda su habilidad y fuerza para evitar que el león se abalanzara sobre ella. Decidió ofrecer su propio cuerpo a cambio. Ese león, aunque felino y feroz, era un estricto seguidor del Dharma. Movidado por la compasión ante el sacrificio que el rey estaba dispuesto a hacer para salvar a la vaca a la que adoraba, liberó a la vaca y al rey de sus garras y se marchó del lugar.

Nandini se llenó de una inexpresable sensación de gratitud y alegría por el gesto de autosacrificio de Dileepa. Ella dijo: «¡Rey! ¡En este momento se levanta la maldición que te aflige! Tendrás un hijo que someterá al mundo entero, apoyará los principios y la práctica del Dharma, ganará renombre en la tierra y en el cielo, aumentará la fama de la dinastía y, sobre todo, continuará la línea Ikshvaku, ¡en la que el propio Señor, Narayana, nacerá algún día! Que este hijo nazca pronto». Nandini bendijo al rey. Acompañada por el rey, la vaca sagrada regresó al Ashram de Vasishtha.

¡Vasishtha no necesitaba que se lo dijeran! Lo sabía todo. En cuanto vio los rostros del rey y la reina, supuso que su deseo se había cumplido; así que los bendijo y les permitió partir hacia la ciudad. Entonces, Dileepa y la reina Sudakshina se postraron ante el sabio y llegaron al palacio, llenos de alegría por el feliz giro de los acontecimientos.

El niño creció en el vientre como la bendición garantizada. Cuando los meses transcurrieron por completo, en un momento auspicioso, el hijo nació. Cuando las felices noticias se extendieron por la ciudad y el reino, miles de personas se reunieron ante y alrededor del palacio con gran alegría. Las calles estaban adornadas con banderas y hojas verdes. Grupos de personas bailaban con alegría invitando a todos a compartir la emoción. Agitaban llamas de alcanfor para conmemorar la ocasión. Enormes multitudes exclamaban «Jai» «Jai» y se dirigían hacia los terrenos del palacio.

Dileepa ordenó que el nacimiento del heredero del imperio fuera anunciado a la multitud reunida en los vastos terrenos del palacio por el propio ministro; y cuando lo hizo, la alegre aclamación de la multitud llegó hasta el cielo. Los aplausos fueron fuertes y prolongados; los Jais resonaron y resonaron de una calle a otra. La reunión tardó muchas horas en dispersarse y llegar a casa.

Al décimo día, el rey invitó al gurú y celebró el rito de la ceremonia de nombramiento (Namakaranam). Se eligió el nombre Raghu, basado en el asterismo bajo el cual había nacido. El niño deleitaba a todos con su parloteo y sus juegos. Todos lo querían por ser un joven brillante y encantador. Cruzó la adolescencia y se convirtió en un compañero valiente, resuelto y eficiente de su padre.

Una noche, nadie podía adivinar por qué el rey se sentía así, mientras conversaba con la reina dijo: «¡Sudakshina! ¡He logrado muchas victorias grandiosas! He tenido éxito en la celebración de muchos

sacrificios rituales grandiosos. He luchado muchas batallas sombrías con poderosos invasores y he triunfado sobre todos ellos, ¡incluidos ogros y titanes infrahumanos! ¡Hemos sido bendecidos con un hijo que es una joya preciosa! No tenemos nada más que ganar. Pasemos el resto de nuestras vidas en la adoración de Dios. Raghu es el depositario de todas las virtudes. Es apto en todos los aspectos para asumir la carga de gobernar el imperio. Confiémosle el reino. Nos retiraremos al silencio del bosque, viviremos de raíces y frutos, serviremos a los sabios que llevan vidas austeras llenas de pensamientos piadosos y aspiraciones divinas, y santificaremos cada momento con Sravana (escuchar las enseñanzas sagradas), Manana (meditar sobre su significado interno) y Nididhyasana (practicar el camino establecido). No cederemos ni un minuto a la pereza basada en cualidades tamásicas».

Dicho esto, llamó al ministro a su presencia tan pronto como amaneció: ordenó que se hicieran los preparativos para la coronación y el matrimonio del príncipe. Lleno del espíritu de renuncia, le preguntó a la reina cuáles eran sus planes. Ella derramó lágrimas de alegría y gratitud y dijo: «¿Qué mayor fortuna puedo obtener? Estoy obligada por su orden; proceda con sus planes». Su entusiasmo y disposición a aceptar fortalecieron la resolución del emperador.

Dileepa convocó a sus ministros, eruditos y sabios y les comunicó su intención de celebrar la coronación y el matrimonio de su hijo. Todos estuvieron de acuerdo y las dos funciones se celebraron con gran pompa. El padre dio entonces al príncipe valiosos consejos sobre administración, haciendo hincapié en la necesidad de promover el estudio de los Vedas y el fomento de los eruditos versados en la sabiduría védica, y de establecer leyes que promuevan el bienestar popular. Después de esto, se trasladó al bosque, con la reina, decidido a adquirir la gracia de Dios.

El emperador Raghu gobernó el reino a partir de ese día de acuerdo con las directrices dadas por los sabios y con el doble objetivo: la felicidad de sus súbditos y la promoción de una vida justa. Creía que estos dos eran tan vitales como la respiración, y no escatimó esfuerzos en perseguir estos ideales y hacer que sus ministros también se adhirieran al camino. Aunque joven, era rico en virtud. Por muy difícil que fuera un problema, lo comprendía rápidamente y descubría la forma de resolverlo. Hacía felices y contentos a sus súbditos. A los reyes malvados les enseñaba duras lecciones. Los ganaba con enfoques pacíficos y tácticas diplomáticas inteligentes, o enviando un pequeño ejército para ganárselos, o rompiendo abiertamente con ellos y derrotándolos en el campo de batalla.

Participó en actividades que aseguraban el bienestar de la gente y promovían la cultura consagrada en los Vedas. Todas las clases sociales ensalzaban su gobierno, independientemente de la edad, la situación económica o los logros. Decían que estaba demostrando ser superior a su padre en destreza física, coraje, conducta recta y compasión. Todos decían que había dado un significado duradero al nombre que llevaba.

(Continuará...)

ENCUENTRO DE ALUMNOS DE PREMABANDHAM 2025

Como parte de las celebraciones de Año Nuevo de 2025, los alumnos de las instituciones educativas de Bhagavan acudieron a Prasanthi Nilayam para ofrecer su amor y gratitud a Bhagavan y participar en el Encuentro Anual de Alumnos, Premabandham, que se celebró en Prasanthi Nilayam del 30 de diciembre de 2024 al 1 de enero de 2025. En esta sagrada ocasión, ofrecieron sus tributos a Bhagavan a través de música devocional y programas culturales.

El 30 de diciembre de 2024, los alumnos del Departamento de Artes Escénicas del Instituto de Educación Superior Sri Sathya Sai presentaron un programa de música devocional titulado «Sai Shataamritam». Con el corazón lleno de profunda devoción, inmenso amor y gratitud, los alumnos ofrecieron un ramillete de melodías devocionales a los Pies de Loto de Bhagavan. A continuación, se interpretaron bhajans y el programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

El 31 de diciembre de 2024, los alumnos de la Escuela Primaria Sri Sathya Sai y de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai presentaron un programa de música devocional titulado «Anantam Sayeeshwaram» para expresar su amor y gratitud a Bhagavan en la sesión de la mañana. Toda la presentación fue un torrente de recuerdos reverenciales del amor ilimitado recibido por los agradecidos alumnos durante sus días de estudiantes.

En la sesión de la tarde, estos antiguos alumnos representaron una obra de teatro titulada «Samarta Saakshim Tamasa Parastat». La obra mostraba a través de la historia del protagonista, un antiguo alumno de la institución Sai, que el hombre debe observar el Trikarana Shuddhi (pureza de pensamientos, palabras y acciones) en su vida para ganarse la gracia de Dios, que puede ayudarle en cualquier situación difícil. Este tema del drama se ilustró maravillosamente a través de episodios de las vidas de Dhruva, Yudhishtira y Bharata. El drama presentó verdaderamente la esencia de las enseñanzas de Bhagavan y el néctar de las escrituras sagradas en la víspera del Año Nuevo 2025, lo que ayudó al protagonista a adherirse a ellas como su propósito de Año Nuevo.

El programa del 1 de enero de 2025 comenzó con una brillante ofrenda musical de la banda de música del Instituto de Educación Superior Sri Sathya Sai, que marcó un auspicioso comienzo del Año Nuevo, así como las celebraciones del centenario del cumpleaños de Bhagavan. La actuación de la banda comprendió el viaje del Avatar desde Sathya Narayana hasta Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, quien se convirtió en la luz que guía la elevación y transformación de las personas en todo el mundo.

Después de esto, el grupo de canto Prasanthi Mandir ofreció una serie de canciones devocionales a los pies de loto de su amado Bhagavan. A continuación, los alumnos cantaron colectivamente el Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali, creando una atmósfera de profunda santidad. Los devotos presentes en la sala se unieron al canto de los 108 nombres de Bhagavan con oraciones y reverencia.

A continuación, Sri Raghavendra, antiguo alumno del Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sai, pronunció un inspirador discurso. Recordando sus entrañables experiencias de sus días como estudiante de la Escuela Primaria Sri Sathya Sai, el orador compartió conmovedoras anécdotas que resaltaban el amor y la guía ilimitados de Bhagavan en su vida. Tras este esclarecedor discurso, se entonaron bhajans y el programa finalizó con la ofrenda de Arati a Bhagavan.

El programa de la noche comenzó con la entrada de un escuadrón de antiguos alumnos que marchaba lentamente en el Sai Kulwant Hall. A continuación, la banda de antiguos alumnos tocó algunas melodías estimulantes junto con la expresión vocal del amor y la gracia de Bhagavan que los antiguos alumnos recibieron en su proximidad. La presentación final de los alumnos fue un conmovedor drama titulado «Twameva Sharanam Mama» (solo Tú eres mi refugio). La historia describía las pruebas y tribulaciones a las que se enfrenta el protagonista en la vida y, finalmente, se gana la gracia del Señor Krishna cuando busca solo Su refugio con total entrega.

A continuación, se celebró la ceremonia de inauguración del logotipo del centenario del nacimiento de Bhagavan, que llenó los corazones de los devotos de éxtasis divino. Sri R. J. Rathnakar, administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust, Sri K. Chakravarthi, rector del Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Sri Nimish Pandya, presidente de la All India Sri Sathya Sai Seva Organisation y Sri Sundar Swaminathan, director del Sri Sathya Sai Media Centre, llevaron a cabo esta gran ceremonia de inauguración del logotipo de brillantes tonos dorados con Bhagavan de pie sobre un loto en plena floración. A continuación, se cantaron bhajans y el programa concluyó con un arati a Bhagavan.

ENCUENTRO DE ALUMNOS DE SRI SATHYA SAI BAL VIKAS

El 15.º Encuentro de Alumnos de Bal Vikas y la 12.ª ceremonia de Bendición de los estudiantes de Bal Vikas de Sri Sathya Sai Bal Vikas se celebraron en Prasanthi Nilayam los días 4 y 5 de enero de 2025. El tema del Encuentro de Bal Vikas de este año fue «Viaje de la paz individual a la paz global». Más de 3500 exalumnos y alumnos de Bal Vikas acudieron a participar en este importante evento.

El programa de la mañana del 4 de enero de 2025 comenzó con el encendido de la lámpara sagrada por parte de Smt. Himavahni Rathnakar y Smt. Kamala Pandya. Después de esto, Smt. Kamala Pandya, pronunció una charla sobre el tema «Sri Sathya Sai Bal Vikas - Un hito en la Misión Sri Sathya Sai». El eminente orador citó estadísticas para mostrar la magnitud del programa Bal Vikas para una mayor expansión del movimiento Bal Vikas.

Después de esto, los alumnos presentaron una canción de bienvenida, seguida de breves discursos de los alumnos que contaron sus experiencias en el programa Bal Vikas y expresaron su gratitud a Bhagavan por el valioso regalo de Bal Vikas que provocó una transformación en sus vidas. A continuación, se entregaron premios a algunos alumnos por su destacada contribución al movimiento Bal Vikas.

La presentación final del programa de la mañana fue un drama de danza muy conmovedor interpretado por los niños de Bal Vikas del estado de Kerala. Fue una actuación muy edificante que representaba cómo el amor de una madre puede salvar a los niños de descarriarse debido a las tentaciones de la vida. Así es como el amor maternal puro de Bhagavan guía a los niños por el camino correcto a través de Bal Vikas, mostró el drama. Las danzas de los niños añadieron valor y riqueza al drama de danza. A continuación, se interpretaron bhajans y el programa de la mañana concluyó con un arati a Bhagavan.

El programa de la tarde comenzó con una presentación audiovisual informativa que mostraba cómo el precioso regalo de Bhagavan, el Bal Vikas, estaba transformando las vidas de los niños y guiándolos por el camino de la paz, la felicidad y el éxito. A continuación, se escucharon breves discursos de algunos exalumnos que destacaron el impacto del Bal Vikas en sus vidas. Después de esto, se presentó ceremoniosamente un libro de mesa de café que contenía las experiencias de los niños de Bal Vikas. A continuación, se entregaron premios a los alumnos que realizaron un trabajo meritorio para Bal Vikas.

La presentación final de la noche fue una presentación de baile a cargo de los niños de Bal Vikas de Uttar Pradesh, que interpretaron impresionantes danzas al son de los versos de «Nirvana Shatakam», del autor Adi Sankara. A continuación, se interpretaron bhajans y el programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

El programa del 5 de enero de 2025 comenzó con la entrada de la gran procesión de antiguos alumnos encabezada por la banda de antiguos alumnos a las 8:30 a. m. Mientras avanzaba la procesión de antiguos alumnos, los cantantes del Sai Kulwant Hall entonaron el tema musical del Encuentro de Antiguos Alumnos.

A continuación, los antiguos alumnos pronunciaron breves discursos en los que hablaron del papel de Bal Vikas en su trayectoria vital. Al expresar sus opiniones sobre su comprensión y la importancia de Bal Vikas, subrayaron el hecho de que todos sus logros en la vida se los debían a Bhagavan y a Bal Vikas.

El siguiente punto del programa fue una presentación de baile a cargo de los niños de Bal Vikas del estado de Assam. Los bailarines, ataviados con coloridos trajes folclóricos, conmovieron a los espectadores al mostrar la rica herencia cultural y espiritual de Assam. Después de esto, se entregaron premios a los alumnos meritorios de Bal Vikas.

MIS EXPERIENCIAS DE LA DIVINIDAD DE BHAGAVAN

M. S. Prakasa Rao

Quiero contarles cómo llegué al redil de Bhagavan allá por el año 1957. Acababa de terminar mis estudios. Fui a Jamshedpur, también conocida como Tata Nagar, a ver a mi prima y cuñada. Acababa de dar a luz a dos hijos y ambos murieron en un lapso de 10 días. Estaba muy preocupada y ansiosa por lo que sucedería cuando estuviera embarazada por tercera vez, ya que ningún médico podía ofrecer una solución a estas muertes. Entonces alguien le dijo a mi hermano que se reuniera con Sri K.K. Rao, el entonces director general de Tata Iron and Steel Company, un devoto de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Sri K.K. Rao les informó que algún día el mundo entero adoraría a la persona de la fotografía. No les dijo que era la fotografía de Sri Sathya Sai Baba. Ambos se sorprendieron al ver a Vibhuti y Kumkum (bermellón) saliendo de la fotografía de Bhagavan. Le dio Vibhuti a mi cuñada y ella fue bendecida con un hijo al que llamaron Sai Ram Prasad. Hoy es ingeniero en Tata Iron and Steel Company. Así es como Bhagavan entró en nuestras vidas.

El poder de la fe inquebrantable

Quería tener el darshan de esta personalidad divina. Mi padre, incluso antes de que termináramos la universidad, nos había llevado a lugares de peregrinación desde Cachemira hasta Kanyakumari (Kanniyakumari). Mi padre era empleado de los ferrocarriles, así que consiguió pases para nuestro viaje. Yo también fui seleccionado en los ferrocarriles. Pero de alguna manera habían dejado de expedir pases de tren. Estaba esperando que se reanudaran. Cuando se emitió el primer pase en 1965, viajé a Prasanthi Nilayam. Tan pronto como entré en Prasanthi Nilayam, Swami estaba dando Darshan. Dejé mi equipaje en un rincón y tuve Darshan de Bhagavan. Swami bendecía a todos con una dulce sonrisa. Pensé para mis adentros que había venido al lugar correcto. Desde mi infancia, había visto a muchos santos espiritualmente elevados. Pero esta experiencia fue diferente; tuvo una influencia tranquilizadora en mí. Así que decidí quedarme un día más antes de incorporarme a mi deber. Un devoto me dio un lugar para dormir en un cobertizo donde ahora se encuentra el Auditorio Poornachandra. Luego le pregunté si podía ir a Bilaspur al día siguiente, ya que tenía que incorporarme al servicio. El devoto me dijo que pidiera permiso a Bhagavan antes de salir de Prasanthi Nilayam. No sabía cómo pedir permiso a Swami. Me dijo que se lo pidiera a Swami cuando viniera a Darshan. Cuando Bhagavan vino a Darshan, intenté atraer su atención acercándome a Él. Pero no hubo tiempo, ya que pasó de largo. Un miembro de Seva Dal intentó detenerme y Bhagavan sonrió y dijo: «Undu Bangaru» (espera, querida). Pasaron los días y continuó durante un mes con Swami diciéndome «Undu Bangaru». No me preocupaba por mi trabajo ya que estaba en presencia de una Personalidad Divina. Él se encargaría de todo. El deseo intenso y la oración ardiente nos llevarán a los Pies de Loto de Bhagavan. Esto es absolutamente esencial.

Yo era cantante y me interesaban mucho los bhajans. En aquellos días, un tal Sri Mohan Rao solía dirigir los bhajans. Lo vi salir del mandir y me presenté como empleado de ferrocarriles. Él también era empleado ferroviario de la Integral Coach Factory (ICF). Aceptó enseguida enseñarme algunos bhajans. Fui a su apartamento para aprender los bhajans. Al cabo de 10 o 15 días, intenté componer un bhajan, ya que tenía conocimientos de música. Compuse el bhajan «Paahi Gajanana Deenavana» y se lo canté a Sri Mohan Rao. Él lo escuchó y se alegró de introducir este bhajan en Mandir. Cantó el Bhajan después de una semana. Me alegré de que Bhagavan me concediera esta bendición. Al cabo de un mes, Bhagavan me dio permiso para ir a Bilaspur a trabajar. Bhagavan me dijo: «Haayigaa Bhajana Chesuku» (canta el Bhajan con alegría) y me dio permiso para irme de Prasanthi Nilayam. Mi superior inmediato en Bangalore me dijo que perdería mi trabajo. Le dije que no estaba preocupado porque había conocido a una Personalidad Divina. Fui valientemente a ver a mi ingeniero jefe adjunto y le informé de

que había ido a Prasanthi Nilayam para tener el Darshan de Bhagavan y los acontecimientos posteriores. Me dijo: «Achchha Tum Sri Sathya Sai Baba Ka Darshan Karke Aaaya Hai» (tuviste el Darshan de Sri Sathya Sai Baba), muy bien. No dijo nada y aprobó mi permiso. Todo el personal de la oficina se sorprendió de que mi ausencia de la oficina durante un mes fuera perdonada sin ninguna repercusión. Esta es mi primera experiencia con Bhagavan. Cuando estuve en Prasanthi Nilayam durante un mes, solía asistir regularmente a los bhajans y al nagar sankirtan. Si depositamos nuestra confianza en Bhagavan, Él seguramente cuidará de nosotros.

Me dijeron que tenía que permanecer en mi sede de Bilaspur hasta mi jubilación y que no había posibilidad de traslado a Visakhapatnam. Solicité a las autoridades que me permitieran cuidar de mis ancianos padres en Visakhapatnam. Nunca le di ninguna carta a Bhagavan, ni siquiera cuando estaba en Prasanthi Nilayam. Tenía fe en que Él lo sabía todo y haría lo que era bueno para mí. En un plazo de dos o tres meses, un caballero bengalí vino a preguntar por mí a la oficina y dijo que quería ser trasladado a un lugar donde la gente hablara hindi y no a Visakhapatnam. Así que, en su lugar, me trasladaron a Visakhapatnam.

Oportunidades de Seva en la Organización Sai

Me convertí en cantante de Bhajan, luego en Bal Vikas Guru, miembro de Seva Dal, coordinador de Seva Dal, coordinador espiritual de distrito y luego coordinador cultural y de Bhajans del estado. He ocupado varios puestos en diversas capacidades. Yo, a mi humilde manera, traté de servir y Bhagavan me ha bendecido inmensamente. Empecé a componer Bhajans: «Rama Sri Ramachandra» es mi composición. Compuse bhajans sobre Sri Shirdi Sai Baba y el Señor Venkateswara, pero muy pocos bhajans describen la gloria de Sri Sathya Sai Baba. Así que me acerqué a uno de mis amigos que es letrista. Le pedí que compusiera algunas canciones sobre Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Pasaron seis meses, pero no pasó nada. Entonces pensé que si Swami está conmigo, ¿para qué correr tras los demás?

Un día, tuve un sueño en el que a Bhagavan lo llevaban en un hermoso Palki (palanquín). Escribí una canción sobre Palki, la puse en un sobre y la llevé a Prasanthi Nilayam. En julio de 2000, habíamos ido en peregrinación a Prasanthi Nilayam con 200 devotos. No se requieren grandes milagros para revelar la Divinidad de Bhagavan, actos y cosas simples también revelan Su Divinidad. El primer día, Bhagavan creó Vibhuti y me lo dio. Le dije a Swami: «Han venido 200 devotos, por favor, bendícelos». Swami respondió «Thappaka» (definitivamente). Al día siguiente, volví a pedirselo a Swami. Swami dijo: «Dandiga Vuntundi» (tendrás Mi gracia en abundancia). Al tercer día, le pedí a Swami que nos diera Padanamaskar cuando nos fuéramos esa noche. Swami nos pidió que nos sentáramos de manera ordenada. Pero se iba en algún lugar en un coche. El devoto sentado a mi lado me preguntó: «Swami dijo que nos daría Padanamaskar, pero no está cumpliendo Su palabra». Le dije que no se preocupara y le aseguré que Swami es Sathya Vakya Paripalaka (Swami se adhiere a la verdad). Swami se acercó al coche, sujetó el pomo de la puerta y luego vino directamente hacia mí y creó Vibhuti para mí. Yo sostenía la cubierta con la canción Palki. Swami ni siquiera abrió la cubierta. Dijo: «Idi Pallavi Pata» (esta es la primera parte de la canción). Les dije a los estudiantes que aprendieran la canción. La están cantando por todas partes en los pueblos. Estoy muy feliz. Bhagavan dio Padanamaskar a los devotos varones.

Después de eso, algunos de nuestros devotos me pidieron que le pidiera a Swami que también les diera Padanamaskar a nuestras devotas. Quería preguntarle a Swami y lo esperaba con una oración en los labios. De repente, Swami vino directamente hacia mí y dijo: «Trabajas como ingeniero, ¿verdad? Ha Telisindi (sí, lo sabía)». Luego creó un anillo de diamantes para mí y dijo: «Baaga Seva Chesuko» (haz un buen servicio). Mientras tanto, olvidé preguntarle a Swami sobre el Padanamaskar para las devotas, porque Swami vino, materializó el anillo para mí y se fue a hablar con alguien. Después de terminar su charla, Swami se acercó a mí y me dijo: «Mee Aadavalluku Kudo Namaskaram Ichchi Vastanu Ade Anukonti» (pensé en ir y hacer Namaskar a las damas también). Esto muestra el inmenso amor y

preocupación de Bhagavan por sus devotos. Swami es consciente incluso de un pensamiento distante que se produce en nuestra mente. Podemos experimentar su Divinidad solo cuando tenemos una fe inquebrantable en Él.

Proyectos de agua en aldeas tribales

Tres jóvenes de Visakhapatnam, Murthy, Ganapati y Pratap, querían emprender proyectos de agua. Inspirándose en los gigantescos proyectos de agua de Swami, ellos también querían emprender un proyecto de agua. Visitaron muchas aldeas para emprender un proyecto de agua. Un funcionario de una aldea en un lugar llamado Anantagiri Ghats dijo que los tribales vivían en condiciones patéticas. Bebían agua contaminada. También examinaron otra aldea llamada Sankuparthi. En ambos lugares, la gente no tenía acceso a agua potable. Pero estos jóvenes no conocían las modalidades y los medios para emprender el proyecto del agua. Los indígenas generalmente no creen en los forasteros. Así que, para ganarse su confianza, estos jóvenes realizaron el Narayana Seva, les dieron ropa y organizaron campamentos médicos. Nos informaron de que hay un templo en una cueva con Siva Linga en su interior encaramado entre dos colinas. También hay una hermosa cascada en la región. Las colinas son escarpadas y el terreno es difícil de recorrer. La selva está infestada de serpientes venenosas. Nos pidieron que hiciéramos un camino hasta el templo. Como ingeniero, fui a la colina caminando penosamente 12 km. Se tarda casi 12 horas en llegar al templo, ya que era una colina empinada. Cortamos las piedras de la colina a modo de escalones y creamos un camino.

Ahora, cientos y miles de tribus Girijan están teniendo Darshan de Mallanna Gudi (templo de Mallanna), su templo sagrado con Siva Linga. También hemos iniciado proyectos de agua para abastecer de agua a la población tribal de la región. Estos jóvenes vendieron todas sus propiedades y el dinero que les dieron sus padres para financiar estos proyectos de agua. Pudieron llevar agua a cuatro aldeas. Luego vinieron a Prashanti Nilayam junto con algunos indígenas y mostraron todo su proyecto, un plan para llevar agua a 1200 aldeas. Swami bendijo el proyecto y dijo «Baaga Avutundi» (todo irá bien). Id y trabajad, y Bhagavan los bendijo. Dijo que estos chicos tienen una fe ciega en Swami. Se invitó a un funcionario del gobierno a inaugurar uno de estos proyectos de agua. Estos tres jóvenes ya han llevado agua a 800 aldeas. Su fe implícita e inquebrantable en Swami ha hecho posible esta estupenda tarea.

Cuando se necesitan miembros de Seva Dal para Prasanthi Seva durante las celebraciones del cumpleaños de Bhagavan, siempre nos quedamos cortos de personal, especialmente de las grandes ciudades. Así que, para superar este déficit, contratamos los servicios de los tribales. Alrededor de 1.500 tribales prestaron servicio en Prasanthi Nilayam. Esa es la transformación que han logrado. Antes, ni siquiera se vestían adecuadamente y eran adictos al alcohol y al tabaco. Ahora, se visten adecuadamente. También han dejado de fumar y beber alcohol. Celebran Bhajans en su Sai Kuteer (choza) en cada aldea. El 80 por ciento de las enfermedades transmitidas por el agua han sido erradicadas de las zonas tribales. Una fe tan simple e implícita en Bhagavan es la necesidad del momento. Los tribales han construido incluso un hermoso Sri Sathya Sai Mandir en la cima de una colina.

(Fuente: Charla Samarpan, Brindavan).

Sri M. S. Prakasa Rao es un ferviente devoto de Bhagavan y responsable estatal (Programas Culturales) de la Organización Sri Sathya Sai Seva de Andhra Pradesh.

(Continuará...)

PELEGRINACIÓN DE DEVOTOS A PRASANTHI NILAYAM

Un informe

CANADÁ

Un contingente de 250 devotos vino de Canadá en su peregrinación a Prasanthi Nilayam y presentó música devocional y programas culturales los días 26 y 27 de diciembre de 2024.

El programa del 26 de diciembre de 2024 comenzó con una inspiradora charla de la Sra. Aruna Suvendran, presidenta nacional de Canadá, Consejo Global Sri Sathya Sai. Refiriéndose al viaje a Prasanthi Nilayam como el viaje a la morada de la paz suprema para buscar a Bhagavan y fortalecer su vínculo con Él, la distinguida oradora añadió que Bhagavan es el residente del corazón de los devotos y los conduce a la meta de su vida.

Después de esta charla, la Juventud Sai de Canadá ofreció una guirnalda de canciones devocionales a los pies de loto de Bhagavan con inmensa alegría y gratitud. A esto le siguió una sesión de Bhajans que concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa del 27 de diciembre de 2024 incluyó un drama de danza titulado «Anantam Sai Vaibhavam». La obra se inició con una hermosa danza de la Juventud Sai que propiciaba al Señor Ganesh. El sabio Vyasa le dijo entonces al Señor Ganesh que escribiera el Sai Bhagavatham, como había escrito el Bhagavatham dedicado al Señor Krishna. La obra mostraba que el hombre debe adherirse al Dharma y soportar todas las dificultades con fortaleza. Esto se ilustró con una escena del Mahabharata, en la que el Señor Krishna le dio a Yudhishthira el poderoso mantra que transmitía: esto no durará para siempre. A continuación, siguieron los bhajans y el programa concluyó con el Arati a Bhagavan.

RAJASTHAN

Un grupo de unos 500 devotos de Rajasthan acudió a Prasanthi Nilayam para disfrutar del ambiente divino de esta morada sagrada de Bhagavan. Como parte de su peregrinación, ofrecieron dos programas a los Pies de Loto de Bhagavan el 29 de diciembre de 2024. El programa de la mañana consistió en el canto colectivo de Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali, que fue ofrecido a los Pies de Loto de Bhagavan por los devotos de Rajastán con profunda devoción.

El programa de la tarde incluyó una obra de teatro edificante titulada «Sa Vidya Ya Vimuktaye» (la verdadera educación es la que libera), interpretada por los estudiantes de la escuela Sai Horizon de Jaipur. La obra destacó la misión educativa y sanitaria de Bhagavan a través de un diálogo entre el protagonista Madhav y su antiguo profesor, en el que Madhav explicaba la educación única y liberadora que recibió cuando se matriculó en el curso de MBA en la universidad de Bhagavan.

Anteriormente, Smt. Promila Bishnoi, coordinadora espiritual de Rajastán, de la Organización Sri Sathya Sai Seva, pronunció un discurso en el que mostró la rica herencia cultural y espiritual de Rajastán y describió las actividades de Seva que realiza la Organización Sai de Rajastán.

AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA Y FIJI

Un grupo de jóvenes adultos de países de la Zona 3, a saber, Australia, Nueva Zelanda y Fiji, del Consejo Global Sri Sathya Sai, llegó a Prashanti Nilayam en su peregrinación de diez días y presentó

música devocional y programas culturales los días 16 y 17 de enero de 2025. El programa del 16 de enero de 2025 comenzó con una charla informativa de Sri Sudhagar Sivabalan, coordinador de jóvenes adultos de la Zona 3, quien calificó su viaje a Prashanti Nilayam como una peregrinación sagrada para refugiarse en lo Divino.

Después de esto, los jóvenes adultos ofrecieron un ramo de números devocionales titulado «Shata Koti Pranams» (100 millones de saludos) a los pies de Bhagavan con amor y gratitud. Los bhajans continuaron después de esto y concluyeron con Arati a Bhagavan.

El 17 de enero de 2025, la Juventud Sai de la Zona 3 representó una obra de danza titulada «Kali Yuga Avatar Sai Bhagavan». La obra representaba cómo el impacto del Kali Yuga había provocado el declive del Dharma y la pérdida de valores, y estaba haciendo miserable la vida del hombre. En ese momento, el Avatar se había encarnado en la Tierra en la forma de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, quien organizó los Pandhari Bhajans en su infancia y enseñó a la humanidad a buscar la liberación adhiriéndose a los valores y al Namasmara, que es el camino más fácil para el hombre. A continuación, se cantaron los Bhajans y el programa concluyó con el Arati a Bhagavan.

TIRUPATI

Sri Srinivasa Kalyana Mahotsava

El Sri Srinivasa Kalyana Mahotsava se celebró en el Auditorio Poornachandra, Prasanthi Nilayam, el 18 de enero de 2025. Para esta magnífica ceremonia nupcial de las deidades celestiales, el Señor Venkateswara y sus consortes Bhudevi y Sridevi, sacerdotes y cantantes de los Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) habían llegado a Prasanthi Nilayam en vehículos especialmente dispuestos. El evento fue organizado por los devotos del distrito de Tirupati como parte de su Parthi Yatra.

El Auditorio Poornachandra lucía un aspecto festivo con elaboradas decoraciones. El auditorio estaba repleto de devotos que cantaban el Nombre de Dios con fervor devocional. El escenario con deidades celestiales traídas para esta ocasión desde Tirumala estaba bellamente adornado con flores. Mientras los sacerdotes oficiaban el acto entonando mantras de los Vedas, los cantantes los complementaban con melodiosos kirtans. Los sacerdotes explicaron los rituales del acto en beneficio de los devotos. Mientras se cantaban los mantras de los Vedas, Sri R.J. Rathnakar, administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust, y Smt. Himavahni Rathnakar participaron religiosamente en los rituales. Después del matrimonio celestial, los miembros de la Organización Sri Sathya Sai Seva, del distrito de Tirupati, y el Grupo Bhajan de Prasanthi Mandir cantaron Sai Bhajans dedicados al Señor Venkateswara. Al final de la ceremonia, se ofreció Arati a las deidades celestiales y a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, tras lo cual todos los devotos fueron bendecidos con Prasadam.

Antes, Sri R.J. Rathnakar y Smt. Himavahni Rathnakar llevaron en procesión desde el Prasanthi Mandir hasta el Auditorio Poornachandra las vestimentas consagradas para las deidades celestiales. El programa, que comenzó a las 10:30 a. m., concluyó a las 2 p. m.

Por la noche, los devotos del distrito de Tirupati presentaron un drama de danza titulado «Sathya Srinivasam». El drama representaba que el avatar Kali Yuga Bhagavan Sri Sathya Sai Baba no es diferente de Srinivasa de Tirupati. Esto se ilustraba con episodios de la vida de destacados devotos que experimentaron esta enseñanza de Bhagavan Baba de que Dios es uno, aunque Sus Formas son muchas. Por lo tanto, el hombre no debe observar diferencias entre las diversas formas de Dios.

En la mañana del 19 de enero de 2025, los niños de Bal Vikas del distrito de Tirupati presentaron un espléndido drama de danza titulado «Padmavati Parinayam». Al representar la historia tradicional del matrimonio celestial de la diosa Padmavati con el Señor Srinivas, los niños mantuvieron a los espectadores hechizados durante casi una hora con su magnífica actuación y sus estimulantes bailes. El

guion, meticulosamente preparado, y el excelente soporte multimedia añadieron valor a esta apasionante historia. A continuación tuvo lugar una sesión de Bhajan y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

24.º ANIVERSARIO DEL SSSIHMS

El 19 de enero de 2025 se celebró en Prashanti Nilayam el 24.º aniversario del Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores, en Bangalore.

El programa comenzó con una charla inspiradora e informativa del Dr. Sundaresh Dabir, director del Instituto. El eminente orador describió cómo el Hospital de Superespecialidades estaba eliminando los problemas de salud de los pacientes mediante un servicio sanitario de vanguardia totalmente gratuito. El Dr. Sundaresh mencionó que no solo se proporcionaba el tratamiento sin ningún cargo, sino que también dijo que el equipo y los servicios se actualizaban periódicamente. Expresó su gratitud a la Organización Sri Sathya Sai Seva por proporcionar voluntarios de Seva Dal y agradeció a los devotos que estaban dando un valioso apoyo al hospital.

Después de esto, los médicos y el personal paramédico del Instituto presentaron una presentación devocional titulada «Sevaye Maaku Swami». La presentación fue una magnífica mezcla de canciones devocionales y episodios inspiradores de la vida de los miembros del personal y los pacientes. Los ponentes fueron el Dr. Vijayendra, el Dr. Vikram Prabhu, Sri N. Karthik y Sri V. Praveen. Todos ellos narraron sus experiencias con la Divinidad de Bhagavan y consideraron su mayor fortuna formar parte de la Misión Sanitaria de Swami. A continuación, se cantaron bhajans y el programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

Mantén siempre tu atención en el Atma

Experimenta ahora la dicha de cantar el Nombre Divino. Más tarde será más tarde. Lo siguiente es lo siguiente. No pierdas tiempo en absoluto. Involucra tu mente en la práctica del sacrificio. Toma el camino de la renuncia con la debida práctica. Esta es la actitud correcta de la mente. En medio de todo tipo de pensamientos y actividades, siempre debes recordar que eres el Atma y nada más que el Atma. Nunca olvides estos sentimientos divinos. Tenga estos sentimientos en todo momento, en todo lugar, en todas partes, que usted es divino. No hay otra práctica espiritual más grande que esta.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

